

佛說尊上經

五經
同卷

西晉三藏竺法護譯

C40
4514
81

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時
尊者盧耶强者在釋鞞疲阿練若窟中彼時尊者盧
耶强者晨起而起出窟已在露地敷繩牀著尼師壇
已依結跏趺坐於是有天形色極妙過夜已來詣尊
者盧耶强者所到已禮尊者盧耶强者足却住一面
已因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已白
尊者盧耶强者曰比丘比丘持賢善偈及解義不如
是說已彼尊者盧耶强者報彼天曰此天我不持賢

B 64853

善偈及解義汝天持此賢善偈及解義不如是說已
彼天報尊者盧耶强耆曰此比丘我持賢善偈不解
義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我一時世
尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼爲諸比丘說賢善偈言
過去當不憶 當來無求念 過去已盡滅
當來無所得 謂現在之法 彼彼當思惟
所念非牢固 智者能自覺 得已能進行
何智憂命終 我必不離此 大眾不能脫
如是堅牢住 晝夜不捨之 是故賢善偈
人當作是觀

如是比较我持賢善偈而不解義云何天誰持賢善
偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼
持此賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持賢
善偈及以義善思惟念諷誦持之何以故此比丘彼
賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道
與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學
道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天
說已禮尊者盧耶强耆足繞尊者盧耶强耆已卽其
處忽然不現於是尊者盧耶强耆彼天還不久在釋
鞞波受歲受歲過二月已作衣已成衣與衣鉢俱行

至舍衛城次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤
獨園於是尊者盧耶强者至世尊所到已禮世尊足
却坐一面尊者盧耶强者却坐一面已白世尊曰唯
世尊我一時在釋鞞疲寂靜窟中唯世尊晨起已
出窟於露地施繩牀敷尼師壇已結跏趺坐彼時有
天形色極妙過夜已來至我所到已禮我足却住一
面因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已語
我曰比丘比丘汝持賢善偈及義不如是說已我報
彼天曰此天我不持賢善偈及以義汝天持賢善偈
及以義不如是說已彼天報我曰此比丘我持賢善

偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我
於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼爲比丘說賢
善偈而不解義說此偈如上故如是比丘我持賢善
偈而不解義云何天此誰持賢善偈及以義此比丘
世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持賢善偈及以義
是故汝比丘當從世尊受持此賢善偈及以義思惟
念當奉行之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義
是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓
子信樂學道信樂出家棄家學道者當持此賢善偈
及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮我足繞我

卽其處忽然不現汝強者知彼天名字不唯世尊我
不知彼天之名字此強者彼名般那末難天子是三
十三天大將今是世尊時今是善逝時願世尊當爲
諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉
持之是故強者當善思聽之善思惟念我當爲說如
是世尊尊者盧耶強者受世尊教世尊告說此偈如
故不重寫云何強者比丘過去憶念此強者或比丘色過
去若樂若著於中住過去痛想行過去識若樂若著
於中住如是強者比丘憶念過去云何強者比丘不
憶念過去此強者或比丘過去色不樂不著亦而不

於中住過去痛想行識不樂不著不於中住如是強
者比丘不念過去云何強者比丘當來求念此強者
或比丘當來色或樂或著於中住當來痛想行識於
中樂或著於中住如是強者比丘當來憶念云何強
者或比丘當來無求念此強者或比丘色當來不有
樂不有著不於中住當來痛想行識不有樂不有著
不於中住如是強者比丘當來無求念云何強者比
丘現在法思惟此強者或比丘樂於現在色於中著
於中住現在痛想行識於中樂於中著於中住如是
強者比丘現在法思惟念云何強者比丘現在當不

思惟念此強耆或比丘現在色不有樂不有著不有住痛想行識不有樂不有著不有住痛比丘現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶強耆聞世尊所說歡喜而樂

佛說尊上經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說尊上經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千五百五十一箇
計寫銀六分二厘
計刻銀五錢四分
共板二塊
工價銀八分
江寧黃銘書
句容蒲守誠刻

佛說鸚鵡經

劉宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時世尊晨起著衣服與衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家彼時鸚鵡摩牢兜羅子出行不在少有所為彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具坐好蓐上以金鉢食粳米肉白狗遙見世尊從遠而來見已便吠彼世尊便作是言止白狗不須作是聲汝本吟哦梵志乞食音於是白狗極大瞋恚不歡喜下牀蓐已至門闕下依而伏寂然住後摩牢兜羅

子還舍已見白狗還下牀蓐依門闕寂然伏憂感不
樂見已問邊人曰誰觸燒此白狗而令此白狗憂感
不樂下牀蓐已依門闕寂然伏此摩牢無有觸燒此
狗者而令此狗憂感不樂下牀蓐已依門闕寂然伏
此摩牢今日有沙門瞿曇來詣家乞食彼白狗便吠
之彼沙門瞿曇作是言止白狗汝不應作是聲汝本
吟哦是故摩牢令白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門闕
嘿然伏於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不
樂遙罵世尊遙誹謗世尊遙恚世尊此沙門瞿曇乃
如此虛妄言出舍衛已往詣祇樹給孤獨園彼時世

尊無量百衆在前圍遶而爲說法世尊遙見鸚鵡摩
牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘汝諸比丘
遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來不唯然世尊若以
此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者屈伸臂頃如是生泥
犁中何以故彼如是極向我瞋恚故因彼瞋恚身壞
死時生惡趣泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅子來詣世
尊所到已白世尊曰沙門瞿曇今日至我家乞食耶
曰摩牢我今日至汝家乞食唯此沙門瞿曇彼白狗
於汝有何咎而令我白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門
闕寂然伏答曰摩牢我晨起著衣服已與衣鉢俱詣

舍衛城分衛遊舍衛城分衛時便至汝家汝白狗遙見我從遠而來見已而吠我便作是言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢彼白狗則瞋恚不樂下牀蓐已依門聞嘿然伏此瞿曇此白狗本是我何等親屬止摩牢不須問汝或能聞憂惑不樂彼鸚鵡摩牢兜羅子再三白世尊曰此瞿曇白狗本是何等親屬汝摩牢已再三問當說之此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊倍增上瞋恚不樂罵世尊恚世尊誹謗世尊此沙門瞿曇虛妄語白世尊曰瞿曇我父兜羅常行施惠常行幢

施常事於火彼身壞死已生妙梵天上此何以故當生狗中此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復爾是故生弊惡狗中說偈曰

梵志增上慢 此終生六趣 鷄猪狗野狐

驢騾地獄中

汝摩牢我所說若不信者汝摩牢便可還家到已語白狗作如是言實白狗汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐汝摩牢彼白狗便當還上牀蓐上汝白狗本生時是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉此摩牢彼白狗當於金鉢中食粳米肉彼白狗本生時是我

父兜羅者當示我父遺財汝本藏舉我今不知處此
摩牢彼白狗當示汝本父遺財汝所不知於是鸚鵡
摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念習誦已繞世尊
離世尊還至家到已語白狗作如是言此白狗若本
生時是我父兜羅者當還上牀蓐坐彼白狗便還上
牀蓐坐此白狗本生時若是我父兜羅者當於金鉢
中食粳米肉彼白狗便於金鉢中食粳米肉此白狗
本生時是我父兜羅者白狗當示我本父遺財汝本
藏舉我今不知處於是彼白狗下牀蓐已至本臥處
到已於本臥處牀四脚下以口足跑地今鸚鵡摩牢

兜羅子大得錢財於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財
大得利極歡喜善心生以右膝著地叉手向祇樹給
孤獨園三自稱名姓字真實沙門瞿曇語實沙門瞿
曇不妄言沙門瞿曇三自稱名姓已出舍衛城往詣
祇樹給孤獨園彼時世尊無量百眾在前圍遶而爲
說法世尊遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世
尊告諸比丘汝諸比丘見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠
來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者
如屈伸臂頃生於善處何以故彼於我有善心故眾
生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢

兜羅子往世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面鸚鵡摩牢兜羅子却坐一面已世尊告曰此摩牢如我所說白狗者實如我所言不如如沙門瞿曇所說白狗者實如所言無有異此沙門瞿曇我更欲有所問當聽我所問此摩牢當問隨意所樂此瞿曇何因何緣俱受人身便有高下好惡清濁此瞿曇有長命短命者有無病者有病者有好者有醜者有貴者有賤者有所能者無所能者有多錢財者無多錢財者有惡智者有智慧者此摩牢衆生因緣故因行故緣行故作行故隨衆生所作行令彼彼有

好惡高下此沙門瞿曇略所說未廣分別我不解其義唯願沙門瞿曇當爲善說令我當從沙門瞿曇所略說法未廣分別當知其義是故摩牢當善聽之善思惟念我當爲說唯然瞿曇鸚鵡摩牢兜羅子受世尊教世尊告曰此摩牢何所因何所緣若男若女有命短者此摩牢或一若男若女極生血汗其手近於惡無有慈斷一切衆生命下至蟻子因此行故如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間命便短何以故摩牢彼所行短是故令或一若男若女行殺生是爲摩牢當見是行報故此摩牢復何

因復何緣令或一若男若女有命長者此摩牢或一若男若女棄於殺離於殺捨除刀杖常有羞恥於一切衆生欲令安隱淨於殺意彼因此行如是所因如是所行身壞死時生善處天上來生此人間命則長何以故摩牢彼爲命長行故而令或一若男若女離於殺棄於殺是爲摩牢當知是行報故此摩牢何所因何所緣而令或一若男若女多有病此摩牢或一若男若女觸燒於衆生彼觸燒衆生或以手或以石或以杖或以刀彼因此行如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間多有病痛何以故

此摩牢彼作病行故而令或一若男若女觸燒衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女無有病此摩牢或一若男若女不觸燒衆生彼不觸燒衆生不以手不以石不以刀不以杖彼因此行因此故因此行故身壞死時生善處天上來生人間無有病痛何以故此摩牢彼作無病行故而令或一若男若女不觸燒衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣或一若男若女有醜者此摩牢或一若男若女多有瞋恚多有憂感彼少有所言便有瞋恚憂感不樂住於瞋恚生瞋恚

廣說誹謗因此行因此故因此行故身壞死時生惡趣泥犂中羣生人間形色弊惡何以故彼作弊惡行故而令或一若男若女瞋恚憂感是爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女形色好此摩牢或一若男若女不多瞋恚不多憂感若有以羸獷言說者彼亦不恚亦不恨亦不憂感不住於恚不生瞋恚不以恚恨彼因此行以此行因此行故身壞死時生善處天上來生此人間形色則妙何以故此摩牢彼行妙行故而令或一若男若女無有瞋恚亦無憂感是故摩牢當知是行報故此摩牢

復何因復何緣而令或一若男若女少有所能此摩牢或一若男若女有貪嫉發於貪嫉彼見他有恭敬施財物已便發於貪嫉他所有令我得彼因此行因行故緣行故身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間少有所能何以故此摩牢彼作少有所能行故而令或一若男若女貪嫉發於貪嫉此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女極有所能此摩牢或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉彼見他恭敬財物施已不發於貪嫉他所有念我得彼以此行因此行緣此行身壞死時生善處天上來生

人間極有所能何以故摩牢彼作極有所能行故而令或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女生下賤家此摩牢或一若男若女自大憍慢應當恭敬而不恭敬應當承事而不承事應當禮事而不禮事應當供養而不供養應當施坐而不施坐應當示導而不示導應當禮事起恭敬又手向而不禮事起恭敬又手向因此行緣此行有此行故身壞死時生惡趣泥犂中來生人間在下賤家何以故此摩牢彼爲下賤行故而令或一若男若女自大憍慢是

爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣令或一若男若女生豪貴家此摩牢或一若男若女不自大不憍慢應當恭敬而恭敬應當承事而承事應當禮事而禮事應當供養而供養應當施坐而施坐應當示導而示導應當禮事起恭敬又手向而禮事起恭敬又手向彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間在豪貴家何以故此摩牢彼作豪貴行故而令或一若男若女不自大不憍慢此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女少有錢財此摩牢或一若男若女不

施與非施主彼不行施沙門婆羅門貧窮下賤方來
乞者飲食衣被花鬘塗香油臥屋舍明燈給使彼因
此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犂中來
生此人間少有錢財何以故此摩牢彼作少錢財行
故令或一若男若女少有錢財此摩牢當知是行報
故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女多有
錢財此摩牢或一若男若女施與爲施主彼施與沙
門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香
油臥屋舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身
壞死時生善處天上來生此人間多有錢財何以故

此摩牢彼作多錢財行故而令或一若男若女多有
錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣
而令或一若男若女惡智此摩牢或一若男若女爲
衆生不能往問謂彼有名無沙門婆羅門往彼已不
隨時問其義亦不論此諸買何者是善不善何者是
好不好何者是惡是醜何者是黑是白何者黑白報
何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞
已不如如學彼因此行緣此行以此行故身壞死時
生惡趣泥犂中來生此人間有惡智何以故此摩牢
彼作惡智行故而令或一若男若女爲衆生不能往

問此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女有智慧此摩牢或一若男若女爲衆生能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已隨時問其義能論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是醜是妙何者是黑是白何者是黑白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已如如學之彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間則有智慧何以故此摩牢彼作智慧行故而令或一若男若女爲衆生能往問言是爲摩牢當知是行報故此摩牢若作短命行行已則

受短命報若作長命行行已則受長命若作病行行已則有多病若作非病行行已則無有病若作醜行行已則受其醜若作形色好行行已則受好形色若作少有所能行行已則受少有所能若作多有所能行行已則受多有所能若作下賤行行已則受下賤若作豪貴行行已則受豪貴若作少錢財行行已則受少錢財若作多錢財行行已則受多錢財若作惡智行行已則受惡智若作智慧行行已則受智慧是爲摩牢我本所說此摩牢隨衆生所作行因行緣行以此行衆生爲行故便於彼彼便有高下好惡已竟

瞿曇已竟瞿曇唯此世尊我今自歸法及比丘僧唯
世尊我今持優婆塞從今日始盡命離於殺今自歸
唯此世尊從今日始如舍衛城人他優婆塞家入兜
羅家亦當爾當令兜羅家於長夜以義饒益得安隱
佛如是說鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說歡喜而退
佛說鸚鵡經

佛說兜鵲經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說鸚鵡經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字四千零五十
四箇
計寫銀一錢六分二厘
計刻銀一兩二錢
共板五塊
計工價銀二錢
江寧黃銘書
長洲李如科刻

佛說毘調經

失譯人名今附西晉譯

聞如是一時佛在舍衛國中有一婆羅門名曰毘
調有子名曰谷毘調爲人急弊常喜罵詈身死還自
爲其家作狗子名曰騾其子谷者愛是狗子爲著金
鎖牀臥常以毘毘毘毘食以金盤美食谷出至市佛
過谷門白狗吠佛佛卽言汝平常時舉手言咆今反
作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面挿牀下啼淚出
佛去後狗不復上所臥牀便寢臥地飢之不食谷從
外來見狗不食問家言狗何爲如是家言屬者有一

沙門來過不審何言狗因走入牀下臥地飢之不食
谷言沙門向何道去家言東去谷卽隨而追及佛於
樹下爲諸比丘說經佛遙見谷來佛告諸比丘谷來
不至道死者便墮地獄中諸比丘問佛何爲墮地獄
中佛言是人持惡意來欲害人故當墮地獄中谷至
佛前因問屬者何沙門過我門罵我狗令不食不臥
其處佛卽報言我過汝門白狗吠我我卽謂言汝平
常時舉手言咆今反作狗吠不知慙愧狗便慙走持
頭面挿牀下啼淚出谷問佛是狗於我何等耶佛言
不須問聞者令汝不樂谷言聽爲我說之佛言說者

令汝瞋怒谷言不敢瞋願欲聞之佛言是汝父兜調
也谷言我父兜調在世時明經曉道終不作狗佛言
但坐所知自貢高故作狗耳汝欲知審是汝父不還
歸於家語狗言汝審是我父兜調者當於故器中食
汝審是我父者當還於故處臥汝審是我父者先時
所有珍寶藏物當示我處谷卽還歸呼狗言騾汝審
是我父兜調者當食是食狗卽食其食谷復言騾汝
審是我父者當臥故處狗卽臥故處谷復言騾汝審
是我父者先時所有珍寶藏物當示我處狗卽以口
指牀右足下以前兩足爬地示之谷卽掘騾所爬地

得珍寶琦物甚衆多谷大歡喜因還到佛所佛遙見之告諸比丘今谷來不至道死者卽生天上諸比丘問佛何因緣得生天上佛言是人持善意來故當生天上谷到佛所前爲佛作禮白佛言審如佛語谷復問佛言人居世間何故獨有壽者有不壽者何故獨有多病者有少病者何故面獨有好色者有惡者何故獨有尊者有卑者何故獨有媚者有不媚者何故獨有富者有貧者何故獨有明者有愚者佛告谷人於世間喜殺生無慈心者死入地獄中地獄中罪竟復爲人卽不壽人於世間不殺生有慈心死上天從

天來下生人間卽長壽人於世間喜鬪亂持刀杖恐人死入地獄中地獄中罪竟復爲人卽多病人於世間喜和合不持刀杖恐人死生天上從天來下生人間卽少病人於世間喜瞋怒聞善語亦怒聞惡語亦怒見賢者亦怒見愚者亦怒不別善惡但欲瞋怒死入地獄中地獄中罪竟復爲人面無色萎黃熱人於世間不瞋不怒見賢者敬之見愚者忍之死上天從天來下生人間面色常好爲人和心賢善人於世間不媚者見老人不起不孝父母見父母不敬愛人有孝順敬愛父母及長者常恚恨之死入地獄中地

獄中罪竟復爲人卽不媚爲衆人所憎惡人於世間孝父母敬長老若有人不孝者不敬長者輒往教之喜爲人說善言死上天從天來下生人間爲人所敬愛人於世間憍慢不敬尊者自用强梁死入地獄中地獄中罪竟復爲人因作下賤人於世間不憍慢常敬尊者用人不强梁死上天從天來下生人間因作尊者人於世間慳貪雖富不惠施貧人不視宗親不喜布施貪惜飲食不施與沙門道人復不敢自飽死入地獄中地獄中罪竟復爲人卽貧賤乞丐人於世間無慳貪之心爲人無貧富好布施沙門道人施

與貧者愛視宗親飯食常自飽滿死上天從天來下生世間富樂爲人所敬愛人於世間聞有明經高遠若沙門及道士不好往問度世之道心嫉高遠死入地獄中地獄中罪竟復爲人卽愚癡無所識知與畜生同伍人於世間聞有明經高遠若沙門道士好往問度世之事心不嫉妬貪愛高遠死卽上天從天來下生人間爲人卽明經曉道爲衆人所尊用佛言人作善者得上天爲惡者下入地獄人求壽得壽求不壽得不壽求病得病求不病得不病求面色好得面色好求惡色得惡色求尊者得尊者求下賤得下賤

求媚得媚求不媚得不媚求富得富求貧得貧求智得智求愚得愚人於世間作善惡譬如種穀得穀種麥得麥種稻得稻作善得善作惡得惡谷卽却長跪言前頭來時見狗不食心懷瞋恚愚癡故耳今佛所語如盲得視如聾得聽如人墮深水得出如狂癡得愈如人行冥中得見日月願從佛求哀乞悔過惟加大恩卽奉行五戒爲優婆塞佛言後世人有諷誦是經者善聽聞音聲者心中惻然衣毛悉豎淚卽爲出如是者其人皆當爲彌勒佛作弟子得度世去

佛說兜調經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說兜調經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字一千七百零

一箇 計寫銀六分八厘

五厘 計刻銀五錢九分

共板三塊 計工價銀一錢二分

江寧黃 銘書 句容潘守誠刻

經

佛說意經

五

善

佛說意經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時
有異比丘獨坐房中意作是念以何故世間牽以何
故受於苦以何故生已生已人隨從於是彼比丘從
下瞞起起已往詣世尊所到已禮世尊足却坐一面
彼比丘却坐一面已白世尊曰唯世尊我今日獨在
房中意生是念以何故世間牽以何故受於苦以何
故生已生已人隨從善哉善哉比丘有賢道有賢觀
善辯才所念善以何故世間牽以何故受於苦以何

故生已生已人隨從汝比丘作如是問不唯然世尊
此比丘以意故世間牽以意故受於苦生意生意已
人隨從比丘而令世間牽受於苦生已生已人隨從
此比丘聖弟子無所著以彼牽以彼去彼生已生已
則隨從此比丘聖弟子阿羅漢能自御意不自隨意
善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問
世尊曰唯世尊言多聞比丘言多聞比丘者唯世尊
幾所故名多聞比丘如來說幾比丘多聞善哉善哉
比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者
唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞比丘

汝比丘作是問不唯然世尊我多說比丘契一歌二
記三偈四所因五法句六譬喻七所應八生九方等

十未曾一法說二十比丘族姓子四句偈向我說者則
知義知法應法所行等與法俱如法行說如是比丘
則是多聞如是比丘爲多聞如是如來說比丘多聞
善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念善樂善然
可已重問世尊曰唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧
捷疾唯世尊所幾名爲比丘聞已名爲捷疾智慧如
來說幾比丘聞已智慧捷疾善哉善哉比丘賢道賢
觀辯才所言善唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷

疾世尊說幾比丘聞已智慧捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘彼比丘聞苦已以智慧知如真苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如真苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如真如是比丘彼比丘聞已智慧捷疾如來說比丘如是聞已智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聰明辯才捷疾比丘聰明智慧捷疾者唯世尊幾所名爲比丘聰明智慧捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾善哉善哉比丘道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聰明智慧捷疾

比丘聰明辯才捷疾者世尊說幾所名爲比丘聰明智慧辯才捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘謂比丘亦不自念不念他不二念比丘但念意已自饒益及饒益他饒益多人愍世間故以義饒益天及人如是比丘聰明智慧捷疾如來說比丘聰明辯才智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念受持誦讀已從坐起禮世尊足遶世尊離世尊還彼世尊以此喻爲說之獨在靜處不亂志寂靜住彼獨在靜處不亂志寂靜住已謂族姓子所爲剃鬚髮已被著袈裟信樂出

家棄家學道修無上行梵行見法成神通作證住生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真彼尊者已知法至成阿羅漢佛如是說彼比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說意經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說意經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

佛說應法經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在拘類法治處彼時佛告諸比丘謂今此世間如是姪如是欲如是愛如是樂如是喜但不愛不念法敗壞愛法念增彼如是姪如是欲如是愛如是樂如是喜而令今不善法轉增愛善法轉減我法甚深難見難覺難了難知如是我法甚深難見難覺難了難知而令今不愛善法減愛善法增與此四法相應世間有此云何爲四有與法相應現在樂後受苦報有法與相應現在苦後受樂報有法

經一卷
共字一千一百七

十五箇
計寫銀四分七厘

一厘
計刻銀四錢一分

共板二塊
計工價銀八分

江寧黃銘書
長洲李如科刻

與相應現在苦後受苦報有法與相應現在樂後受樂報云何法相應現在樂後受苦報或有一自樂歡喜行於殺因殺以爲樂以爲喜彼喜彼歡喜不與取姪欲行妄言至邪見因邪見以爲喜以爲樂此如是身樂意樂不善爲不善亦不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在樂後受苦報云何法與相應現在苦後受樂報或有一自苦行不樂行棄於殺因棄殺以爲苦以爲不喜彼自行苦不喜行不與取姪欲行妄言至邪見因棄捨邪見爲等見以爲苦以爲不喜如是身行苦意行苦善爲善成神通至等道

與涅槃相應與此法相應現在苦後受樂報云何法相應現在苦後受苦報或有一自行苦自不喜行於殺因殺故以爲苦以爲不喜彼自苦自行不喜不與取姪欲行妄言至邪見因邪見有不樂有不喜如是身行苦意行苦不善受不善不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在苦後受苦報云何法相應現在樂後受樂報或有一自行樂自行喜棄於殺因棄殺以爲樂以爲喜彼喜彼樂不與取姪欲行妄言至邪見棄捨離因棄捨離邪以爲樂以爲喜如是身樂行意樂行行善爲善成神通至等道與涅槃相

應此法相應現在樂後受樂報謂彼此法相應現在樂後受苦報非是慧慧者說不知如真與此法相應現在樂後受苦報彼如是不知如真彼行不棄彼行不棄故不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若阿摩尼藥色具足香具足味具足彼雜於毒有人有患便飲之彼飲可口飲時不住咽飲已變爲非藥如是與此法相應現在樂後受苦報非智慧智慧故不知如真與此法相應現在樂後受苦報彼不知如真彼行彼不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減此法非智慧謂應此法現在苦後受樂報非智慧

非智慧不知如真與此法相應現在苦後受樂報彼不知如真亦不行彼棄捨彼不行棄捨者不愛不樂法轉增愛喜法轉減此法非智慧彼法相應現在苦後受苦報非智慧非智慧與此法相應現在苦後受苦報不知如真彼行不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若大小便雜毒已有人有病而取飲之彼飲時咽苦不下及臭無味飲時壞咽飲已變爲非藥如是應此法現在苦後受苦報不知如真謂應此法現在苦後受苦報彼不知如真彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉增愛喜法轉減

此法非智慧謂應此法現在樂後受樂報非智慧者所說不知如真應此法現在樂後受樂報彼不知如真彼不行棄捨離彼不棄不捨離不愛不喜法轉增愛喜法轉減法非智慧彼行法知如真彼不行法知如真彼行法知如真彼不行法知如真者未行法當行應行法當不行彼未行經當行應行法當不行者不善法轉增善法轉減此法非智慧謂彼應法現在樂後受苦報智慧者所說知如真彼應此法現在樂後受苦報彼如是知如真彼不行彼棄捨離不行棄捨離已彼更不行棄捨離不善法減善法轉增

此法智慧謂彼應此法現在苦後受樂報是智慧者所說知如真彼應此法現在苦後受樂報彼如是知如真彼行彼不棄不行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若大小便種種藥草雜有人有患取飲之彼飲時不住咽飲時壞咽飲已應如藥法如是應此法現在苦後受樂報是智慧者所說知如真謂應此法現在苦後受樂報彼如是知如真彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂彼應此法現在苦後受苦報是智慧者所說知如真謂應此法現在苦

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛說應法經

四

善

後受苦報彼如是知如真彼不行棄捨離不行棄捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如真彼行不捨離不捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若蘇蜜種種藥雜有人有病取便飲之彼飲利咽飲時不住咽飲已應如藥法如是應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說知如真謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如真彼行不捨離彼行不捨離已不愛不念法轉減愛念法轉增此法是智慧

慧者所說彼行法已知如真不行法已知如真彼行法知如真不行法知如真不行法便不行應行法當行彼不行法便不行應行法當行者不善法轉減善法轉增此法是智慧慧有應此四法世間有此說此者是所因說佛如真言彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說應法經

音釋

閼門限也毘蒲包切髮莫還切毘毘其俱切毘毛席也咆蒲交切飲夕恣切
毛布也 毘能吐盍切毘毛席也咆毛席也飲夕恣切

也 爬蒲巴切 萎於爲切
搔也 枯瘠也

和信官蕭士璋捐俸刻

經一卷
共字一千九百十
五箇

計寫銀七分七厘
銀六錢七分

錢二

不可行去更不可行願行去當行善不善去轉歎善
去吸吸量不可行去吸吸量不可行去更不可行願行去當
慧善願行去不可行去吸吸量不可行去吸吸量不可行

佛說波斯匿王太后崩塵土全身經

二經同卷

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
拘婆羅國波斯匿王太后崩時年百歲老無壯勢精
進修善法時波斯匿王供殯送母日正中還塵土全
身步往詣園至世尊所頭面禮足在一面坐時世尊
問王言今王何故塵土全身步來至我所時波斯匿
王便涕泣不能自勝揮淚白世尊言太后崩世尊太
后無常如來年在期願無少壯力積修善法其戀痛
念夙夜孝養未曾違志命可贖者世殯身壽若象馬

車乘贖命可得者盡當持贖以人民衆贖命可得者亦當持贖莫使我母命過若以金銀贖命可得者亦當持贖若以珍寶贖命可得者亦當持贖若以金珍寶贖命可得者亦當持金銀珍寶贖命若以奴贖命可得者亦當持奴贖命若以婢贖命可得者亦當持婢贖命若以村落贖命可得者亦當以村落贖命若以城郭贖命可得者亦當以城郭贖命若以一方贖命可得者亦當以一方贖命若以土地人民贖命可得者亦

當以土地人民贖命若以人民一方贖命可得者亦當以人民一方贖命莫使我母命過爾時世尊告波斯匿王言如是大王如王所說若以白象贖命可得者便可以象贖母命若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民贖母命可得者便當以一方人民贖母命莫使我母命過是故大王當思惟無常想當廣布無常想當廣布是想爾時世尊便說偈言

一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福
自獲善惡業 地獄爲惡行 善者必生天
明慧能分別 唯福能遏惡

如是大王有四恐懼大恐懼無能避者亦不可以刀
杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落
城郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民
云何爲四老爲大恐懼肌肉消盡不可以刀杖避乃
至一方人民皆無能避病爲大恐懼無強健志不可
以刀杖避乃至一方人民死爲大恐懼盡無有壽不
可以刀杖避乃至一方人民恩愛別離爲大恐懼不
可以刀杖避乃至一方人民是謂大王有此四大恐
畏不可以刀杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金
銀奴婢村落城郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城

郭一方人民譬如大王有大雲起雷電霹靂斯須還
散亦不久停如是大王人命極短壽極百歲其中出
者亦少少耳譬如大王有四大山石無有空缺四山
皆等一時相磨樹木藥草不可以刀杖避如是大王
有四大恐懼至不可得避云何爲四老爲大患肌肉
消盡不可以刀杖避藥草呪術而得避者病爲大患
無強健志死爲大患身心永滅恩愛別離爲大患不
可以刀杖避呪術藥草而得避者大王廣修無常想
廣布無常想所以然者已修無常想當布無常想盡
斷一切欲愛盡斷一切色愛盡斷一切無色愛一切

無明盡斷此間所有愛亦斷譬如大王草蓐積薪積以火往燒大叢林若臺閣舍此亦如是若修無常想廣布無常想盡斷欲愛盡斷色愛盡斷無色愛盡斷無明盡斷此間所有愛是故大王當以正法治化莫以非法治化如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊言此法名何等當云何奉持世尊告曰名除憂患經此法除去憂患時波斯匿王白世尊言如是世尊除憂患經如是世尊除憂患經所以然者我聞此法已世尊所有戀慕愁憂皆悉除盡自覺身體柔軟歡喜爾時世尊與王波斯匿王說微妙法勸令歡喜

時波斯匿王即從座起頭面禮足遶佛三匝而去爾時拘婆羅國波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說波斯匿王太子崩塵土全身經

秦和信官等士瑋捐俸刻

佛說 波斯匿王太子崩塵土全身經 全部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字一千三百八十八箇
 計寫銀五分六厘 計刻銀四錢八分
 共板二塊 計工價銀八分
 江寧黃守誠書 句容潘守誠刻

卷一

佛說摩提女經

四

善

須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
與大比丘眾千二百五十人俱爾時有長者名阿那
邠邸饒財多寶金銀珍寶磔磔碼碼真珠琥珀水精
瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱計爾時滿富城中
有長者名滿財亦饒財多寶磔磔碼碼真珠琥珀水
精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可復稱是阿那邠邸
長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠邸
長者恒有數千萬珍寶財貨在彼滿富城中販賣使

滿財長者經紀將護然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿那邠邸有女名修摩提顏貌端正如桃華色世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛城往至阿那邠邸長者家到已就坐是時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修摩提女顏貌端正如桃華色世之希有見已問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠邸長者報曰事

不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝事外道異學以是之故不起來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當適汝家者所出珍寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今責幾許財寶阿那邠邸長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者卽與六萬兩金時阿那邠邸長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問

佛若世尊有所教勅當奉行之是時阿那邠邸長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便知應適彼土是時長者頭面禮足繞佛三市便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作

此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽葆之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊飾已女沐浴香熏乘羽葆之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將去滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食炙食豬肉及豬肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或被毳衣然彼梵志之法入

國之時以衣偏著右肩半身露見爾時長者卽白時
到飲食已具是時六千梵志皆偏著衣裳半身露見
入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最
大梵志舉手稱善前抱長者項往詣坐所餘梵志者
各隨次而坐爾時六千梵志坐已定訖時長者語修
摩提女曰汝自莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰
止止大家我不堪任向裸人作禮長者曰此非裸人
非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女曰此無
慙愧之人皆共露形體在外有何法服之用長者願
聽世尊亦說有二事因緣世人所貴所謂有慙有愧

若當無此二事者則父母兄弟宗族五親尊卑高下
則不可分別如今鷄犬猪羊驢騾之屬皆共同類無
有尊卑以有此二法在世故則有尊卑之序然此等
之人離此二法以鷄犬猪羊驢騾同羣實不堪任向
作禮拜時修摩提夫語其婦曰汝今可起向我等師
作禮此諸人皆是我所事之天修摩提女報曰且止
族姓子我不堪任向此無慙愧裸人作禮我今是人
向驢大作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護汝
口勿有所犯此亦非驢非狂惑但所著之衣正是法
衣是時修摩提涕零悲泣顏色變異並作是語我父

母五親寧形五別斷其命根終不墮邪見之中時六
千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢
罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩
提夫卽辦豬肉豬肉羹重釀之酒飯六千梵志皆使
充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長
者在高樓上煩冤愁惋獨坐思惟我今取此女來便
爲破家無異辱我門戶是時有梵志名修跋得五通
亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作
是念我與長者別來日久今可往相見是時梵志入
滿富城往詣長者家問守門者曰長者今爲所在守

門人報曰長者在樓上極爲愁憂大不可言時梵志
徑上樓與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至
於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎有非家中不
和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事
緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨
日爲兒娶婦又犯國限五親被辱請師在舍將兒婦
往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者爲在何
國近遠娉娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時
彼梵志修跋聞此語已憐然驚怪兩手掩耳而作是
說咄咄長者甚奇甚持此女乃能故在又不自殺不

投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報曰長者欲聞此女師神德乎我今粗說其源長者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遙見我來皆獲持刀劒而來向我並語我言修跋仙士莫來止此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語卽離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師

最小弟子名均頭沙彌亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉又手執塚間死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當泉水中央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡

三昧從滅盡三昧起入燄光三昧從燄光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入燄光三昧次復入滅盡三昧次復入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之衣是時天龍鬼神或與蹋衣者或以水澆者或取水而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌收攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時遙見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至

真等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特此女乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而作是說唯願世尊當善觀察無能見頂者然世尊無事不知無事不察女今在此困厄唯世尊當善察又以此偈而頌曰

觀世摩不周 佛眼之所察 降鬼諸神王
及降鬼子母 如彼噉人鬼 取人指作鬘
後復欲害母 然佛取降之 又在羅闍城
暴象欲來害 且如自歸命 諸天歎善哉
復至烏持國 復值惡龍王 見密迹力士
而龍自歸命 諸變不可計 皆使立正道
我今復值厄 唯願尊屈神 爾時香如雲
懸在虛空中 遍滿祇洹舍 住在如來前
諸釋虛空中 歡喜而禮佛 又見香在前
須摩提所請 雨諸種種華 而不可稱量

悉滿祇洹林 如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已
頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊
此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛
使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一
處而行籌作是告勅諸有比丘漏盡阿羅漢得神足
者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難
白佛如是世尊是時阿難受佛教已卽集諸比丘在
普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者須取舍羅
明當往受須摩提請當於爾時衆僧上座名曰君頭

經

須摩拔女經

善

波歎得須陀洹結使未盡不得神足是時上座而作是念我今大衆之中最是上坐又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請爾時上座以心清淨居在學地而受舍羅爾時世尊以天眼清淨見君頭波歎居在學地而受舍羅得無學爾時世尊告諸比丘我弟子中第一受舍羅者君頭波歎比丘是爾時世尊告諸神足比丘大目犍連大迦葉阿那律離越須菩提優毗迦葉摩訶訶匹那尊者羅云均利半持均頭沙彌汝

等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾茶明日清旦躬負大釜飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲覲世尊遙見使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長髮 露身如疾風 又復負大釜

此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子 如來之使人 三道具五通

此人名乾茶

爾時乾茶使人繞城三匝往詣長者家是時均頭沙

彌化作五百華樹色若干種皆悉數析其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限往詣彼城是時長者遙見沙彌來復以此偈問曰

此華若干種 盡在虛空中 又有神足人 爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須臾前所說 泉上沙彌者 師名舍利弗 是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三市往詣長者家是時尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上結跏趺坐往詣

彼城是時長者遙見復以此偈問女曰

此諸大羣牛 衣毛皆青色 在上而獨坐 此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘 在耆城園中 心神極爲明 此名爲般特

爾時尊者周利般特繞彼城三市已往詣長者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰

此五百孔雀 其色甚爲妙 如彼軍大將

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒 一切無所犯 於戒能護戒

佛子羅云者

是時羅云繞城三市往詣長者家是時尊者迦匹那
化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結跏趺坐往詣彼
城時長者遙見已復以此偈問女曰

五百金翅鳥 極爲盛勇猛 在上無所畏

此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息 迴轉心善行 慧力極勇盛

此名迦匹那

時尊者迦匹那繞城三市往詣長者家爾時優毗迦
葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城
長者遙見已復以此偈問女曰

今此七頭龍 威顏甚可畏 來者不可計

此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子 神足化毗沙 優毗迦葉者
可謂此人是

經

須菩提

二

善

時優毗迦葉繞城三匝往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城爾時長者遙見已以偈問女曰

此山極爲妙 盡作瑠璃色 今在窟中坐

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

由本一施報 今獲此功德 已成良福田

解空須菩提

爾時須菩提繞城三匝往詣長者家時尊者大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼城是時長者遙

見已以此偈問女曰

今此五百鵠 諸色皆純白 盡滿虛空中

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

佛經之所說 分別其義句 又演結使聚

此名迦旃延

是時尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼城長者見已以此偈問女曰

今此五百虎 衣毛甚悅澤 又在上坐者

經

須菩提

三

七

此是汝師耶

時女以偈報曰

昔在祇洹樹 六年不移動 坐禪最第一

此名離越者

是時尊者離越繞城三市往詣長者家是時尊者阿
那律化作五百師子極為勇猛在上坐往詣彼城是
時長者見已以偈問女曰

此五百師子 勇猛甚可畏 在上而坐者

此是汝師耶

時女以偈報曰

生時地大動 珍寶出於地 清淨眼無垢

佛弟阿那律

是時阿那律繞城三市往詣長者家是時尊者大迦
葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀交飾在上坐並雨
天華往詣彼城長者遙見已以偈問女曰

金馬朱毛尾 其數有五百 爲是轉輪王

爲是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一 恒愍貧窮者 如來與半坐

最大迦葉是

經

須摩提安經

三

善

是時大迦葉繞城三市往詣長者家是時尊者大目
犍連化作五百象皆有六牙七處平整金銀交飾在
上坐而來放大光明悉滿世界詣城在虛空之中作
倡妓樂不可稱計兩種種種雜華又虛空之中懸繒旛
蓋極爲奇妙爾時長者遙見已以偈問女曰

白象有六牙 在上如天王 今聞妓樂音
是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山上 降伏難陀龍 神足第一者
名曰大目連 我師故未來 此是弟子衆

聖師今當來 光明靡不照

是時尊者大目犍連繞城三市往詣長者家是時世
尊已知時到披僧伽黎在虛空中去地七仞是時尊
者阿若拘隣在如來右舍利弗在如來左爾時阿難
承佛威神在如來後而在執拂千二百弟子前後圍
繞如來最在中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月
天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或作釋提
桓因或化作梵天者或化作提頭吒毗留勒形者毗
留波叉或作毗沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖
王形者或有入火光三昧或有入水精三昧或有放

光者或有放煙作種種神足是時梵天王在如來右
釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在如來
後手執金剛杵毗沙門天王手執七寶之蓋處虛空
中在如來上恐有塵土坐如來身是時般遮旬手執
瑠璃琴歎如來功德及諸天神悉虛空之中作倡妓
樂數千萬種雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿
那邠邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在虛
空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時
阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙 愛民如赤子 快哉須摩提

當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名香雜華
是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱
計如以鴈王在虛空中往詣彼城是時般遮旬以偈
歎佛

諸生結永盡	意念不錯亂	以無塵垢足
入彼舊邦土	心性極清淨	斷魔邪惡念
功德如大海	今入彼邦土	顏貌甚殊特
諸使承不起	爲彼不自處	今入彼邦土
以度四流淵	脫於生老死	以斷有根源

今入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠而來諸根憺怕世之希有淨如天金有三十二相八十種好莊嚴其身猶須彌山出衆山上亦如金聚放大光明是時長者以偈問須摩提曰

此是日光耶 未曾見此容 數千萬億光 未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報長者曰非日非有日 而放千種光 爲一切衆生亦復是我師 皆共歎如來 如前之所說

今當獲大果 勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬

今日自歸命 尊今是日王 如月星中明

以度不度者 今日自歸命 尊如天帝像

如梵行慈心 自脫脫衆生 今日自歸命

天世人中尊 諸鬼神王上 降伏諸外道

今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰

自降能降他 自止復止人 以度度人民

已解復脫人 度岸使度岸 自照照羣萌
靡不有度者 除鬪無鬪訟 極自淨潔住
心意不傾動 十力哀愍世 重自頂禮敬
有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最尊第一
天中之上七財具足擁護天人自然梵生亦無與等
亦可不像貌我今日歸命是時六千梵志見世尊作
如此神變各自相謂言我等可離此國更適他土
此沙門瞿曇已降此國中人民是時六千梵志尋出
國去更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四
方復三鳴吼方行而求諸有獸蟲之類各奔所趣莫

知所如飛逝沉伏若伏有力神象聞師子聲各奔所
趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此
亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不
得自寧所以然者由沙門瞿曇有威力故是時世尊
還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門
闔上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民
見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自
莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙 梵志不敢當 無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國人民極
爲熾盛時長者家有八萬四千人其類皆悉雲集
欲壞長者坊舍方見世尊及比丘僧爾時世尊便作
是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民
盡見我身及比丘僧爾時世尊化長者屋舍作瑠璃
色內外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛
所頭面禮足悲喜交集便說此偈

一切智慧具

盡度一切法

復斷欲愛網

我今自歸命

寧使我父母

而毀我雙目

不來適此間

邪見五逆中

宿作何惡緣

得來至此處

如鳥入羅網

願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮

憺怕自開意

亦莫起想著

如來今當演

汝本無罪緣

得來至此間

願誓之果報

欲度此衆生

今當拔根源

不墮三惡趣

數千衆生類

汝前當得度

今日當淨除

使得智慧眼

使天人民類

汝見如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時
長者將已僕從供給飲食種種甘饌見世尊食已訖

行清淨水更取一小座在如來前坐及諸營從及八萬四千衆各各次第坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏爲穢惡出家爲要爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道普與此衆生說之彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易染爲色此亦如是滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得無所畏皆歸三尊受持五戒是時須摩提

女卽於佛前而說此偈

如來耳清徹 聞我遇此苦 降神至此化

諸人得法眼

爾時世尊已說法訖卽從座起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐在波羅捺國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱爾時有王

名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何爲四一者施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習並作此願恒有此四愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫釐之福者所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女人身卽於女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極爲篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願使當

來之世值如此之尊若爲我說法尋得法眼淨今日王女已作誓願并及我等國土人民同時得度時王女報曰我持此功德并施汝等設值如來說法者同時度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提女是也爾時國土人民之類今八萬四千衆是由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之類盡作法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四事者最是福田若有比丘親近四事便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

使者行到他國求索智士女爾時使者卽受王教便至舍衛國使者便問國中人民是國中寧有好道賢者不乎人答言有使者言姓字何等人報言字爲佛使者言佛寧有女無人言佛者道人也無有女使者言次復有誰人答言復有人字阿難邠坻大賢善好道有好女國中第一使者言何用爲第一國中人言曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛復以象負輦黃金數千萬億持雇園田不貪重寶但念爲善耳使者聞國中人言大歡喜自知以得消息卽還本國白王言迺舍衛國中有賢善者大好道字阿難邠坻

難國王聞使者言便作書卽遣太子與羣臣百官嚴駕載珍寶俱相隨到舍衛國止頓太子著城外使人便入城至阿難邠坻舍時守門者便入白阿難邠坻外有使者來阿難邠坻卽自出應門見使者黑醜如鬼阿難邠坻大驚言汝何等人乎卽答言我是難國王使者阿難邠坻言卿來欲何等求索使者言我來宣傳敎命難國王雖不相見遙相愛敬人每往來歌歡卿功德無有量聞君賢善大好道有女故來欲爲太子求君女王亦自有書相聞阿難邠坻卽欲罵之便自忍而不言便呼前共坐相問訊談語使者便以

書示之阿難邠抵卽讀書訖竟答使者言我有大人
當往報之若聽我者我當還語卿消息便留坐使者
阿難邠抵便到佛所卽前爲佛作禮却長跪叉手白
佛言今難國王遣使者來到我家其人狀類黑如鬼
辭言欲爲王太子求我女三摩竭今當云何佛言與
之阿難邠抵言使者黑如鬼其王太子當何類我復
曾從佛聞難國王但事諸尼捷裸形無有衣被狀類
醜黑驚怖我女佛言不也與之當知是因緣三摩竭
應當於裸形國度脫八萬人阿難邠抵不敢復問佛
心懷恨意卽還歸謂使者言卿奉王敕命故從遠來

求索我女大善當相與使者聞阿難邠抵言卽還到
城外至太子所便與太子俱相隨來到阿難邠抵舍
卽從車上下金銀及禮娉與阿難邠抵便共請人客
飲食相娛樂七日訖竟阿難邠抵遣送三摩竭奴婢
衣服及與珍寶無復央數太子便載三摩竭去還歸
本國爾時難國王見子婦來歸卽大歡喜便請其師
尼捷若陀弗及萬二千弟子悉入宮飯之難國王夫
人及太子悉下飯具爾時呼三摩竭來出欲令下飯
分共禮諸師三摩竭適至第三門中遙見諸尼捷悉
羅坐裸形無有衣被三摩竭卽大驚是爲狗畜生無

有異便兩手覆面遙唾之卽還入室不肯復出諸尼
捷皆瞋恚三摩竭卽告王言從何得此熒惑不吉利
之人在王宮促遣令去若不遣去者當壞敗王國中
諸尼捷不肯復飯食卽欲起去王便辭謝諸師我當
爲大師遣去明日不復令現於宮中諸尼捷及飯食
訖便去卽日太子自往至三摩竭所三摩竭時大瞋
恚教婢令閉門如是四五日太子不敢復往夫人卽
問太子何故不往太子默聲不言夫人已知之卽自
往到三摩竭所我爲子娶若今當承事我子何故折
辱我子三摩竭答言夫人子所事師及國中人民皆

如狗畜生無有異夫人聞之大慙愧卽還白王言大
王自用道智無雙國中無有可王意者王廼勞羣臣
八千里求婦今婦無所畏難折辱我子復面罵我言
比狗畜生王聞夫人言卽自往到三摩竭所爾時三
摩竭大憍慢不肯出爲王作禮王卽遙問三摩竭我
行八千里娶若以賢善故若聞者旣辱我師今復面
罵夫人及太子豈有不可乎三摩竭報言然大王師
及夫人太子并其國中人民皆如狗畜生無異王卽
驚言是小女子今折辱我如是我恐智從腹中橫出
以鐵鏢我腹我日飯諸道士萬餘人誰能及我者今

汝交面相罵三摩竭言王國中人民所事師常無有衣裳裸形相視當有何等道設使有道尚不足以貴何況無道大王日雖飯是輩萬餘人者皆是我所不恭敬輩常唾賤者爾時難國王大窮卽自思惟當共誰議是事卽自往到尼捷若陀弗所前爲師作禮白言我娶婦已於舍衛國得婦聞者無狀旣折辱大師今復嬌慢面罵我及夫人太子比狗畜生雖是婦不以婦禮事我今當云何師告王復往問之言汝國中人民所事何如我國中人民所事知何等言王往愼勿得瞋怒徐問之自當有語王卽受教如師所言便

到三摩竭所問言汝國中人民所事何用勝我國中人民所事三摩竭言我國中人民所事最尊男女皆有衣裳尊卑異路身體不相見現有大小名佛教授數千億萬人皆令得度世泥洹道入火不燒入水不溺能典攬三千大千日月萬二千億天地變化入無間出無孔知當來過去今現在在身有三十二相八十種好道德通達諸天帝王人民雜會稽首來謁王聞三摩竭語卽大踴躍歡喜爾時難國王告三摩竭言汝所事佛寧可得見不三摩竭言我能爲大王遙請之卽可致王言大善迺相去八千里請佛當云何

三摩竭言不須大王遣人請但當至意遙燒香請也
佛神通照知人心中所念王夫人及太子皆隨我後
三摩竭卽自上高臺上整服便向舍衛國長跪燒香
持頭面著地作禮言今難國王不知天下有佛當用
一切人民故哀悲諸勤苦願佛明旦與諸比丘僧勞
屈尊神來到難國王所飯言適竟香煙便繞佛所遶
佛三帛於佛上化作香蓋佛時適爲無數千人說法
爾時阿難前長跪叉手白佛言是何等感應廼爾願
佛解說其意佛告阿難難國王及三摩竭明旦當請
佛及諸比丘僧三摩竭有至心欲令難國人民悉捨

邪見令向正道香來至此請佛爾時卽告摩訶目犍
連勅諸比丘僧明旦當到難國三摩竭所食摩訶目
連受佛教卽宣語諸比丘明旦當就請勿得他餘行
於是三摩竭皆令王夫人太子及諸姪女齋戒燒香
布坐席設飯食具悉辦三摩竭知佛當來與王夫人
太子姪女及諸尼捷共住中庭三摩竭告王夫人太
子皆隨我後今諸羅漢當先來至佛最在後卿曹慎
莫驚怖隨我所爲三摩竭於是復長跪燒香言飯具
已辦願佛用時佛知三摩竭心所念卽告諸比丘今
日當到難國食汝曹各以道變化自在所爲諸比丘

卽受教中有化作龍虎鳥鳳凰孔雀牛鳩鵲百鳥梟獸交露帳者諸衆僧悉在其中坐各各皆不同爾時佛自坐師子交露帳中卽與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱從虛空中神足飛行適至難國佛便放光明天地大震動諸羅漢菩薩各悉作變化先來下難國人民見此變化皆大驚怖王問三摩竭言是佛不也答言非佛三摩竭告王勿恐是諸弟子也佛最在後身中有三十二相八十種好須臾之間佛俱從上來下釋梵四天王在前導諸天鼓琴作其倡妓而樂佛三摩竭與王夫人太子卽持華香迎佛

前爲佛作禮便相將入宮卽就坐諸菩薩阿羅漢皆前坐大小相次三摩竭卽令王夫人太子前行澡水便下飯食具國中人民來觀者甚衆多王令大臣閉宮門人民見王閉宮門大瞋恚王所各持斧欲破宮門佛遙知之言我所行化皆欲令作善今難國人民皆來觀王而閉宮門也佛爾時欲令一切人等見佛卽使宮門牆壁悉化作水精色內外相見難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜爾時佛有一羅漢名賓頭盧時坐山上忽忘至難國賓頭盧坐來久適欲以鍼縷縫衣以鍼刺地縷與衣相連是時佛已應難

國王宮中坐已賓頭盧卽以神足飛行至難國山便隨賓頭盧後爾時國中有一女人懷軀見山來正黑恐墮其上便大惶怖卽墮軀佛以遙知之卽令摩訶目連以神足飛行迎問賓頭盧汝後何等賓頭盧卽還顧見山以手攬山擲故處八千里爾時賓頭盧卽到前爲佛作禮却坐佛告賓頭盧我教天下人欲令悉度世今汝旣失期復殺一人人命至重是我道所不喜汝後今已後不得復隨我食及與衆會若當留住後須彌勒佛出迺般泥洹去耳賓頭盧聞佛說如是卽默然憂愁復自悔責食訖便起前爲作禮及諸

菩薩阿羅漢共辭便入山中爾時難國王師尼捷若陀弗白佛言寧可共擗道不若不如者當投著井中佛言大善不須多言三問不如者當投著井中尼捷若陀弗言大善佛卽問若誦經時云何尼捷若陀弗言我誦經時匍匐而行是爲狗狗迺匍匐而行尼捷若陀弗便不如佛諸弟子皆瞋餘語爲賜那正說是事也悉還恚其師所取師欲投著井中師卽大惶怖以兩手拒地不肯入井佛言置之爾時中庭自然有大火出其焰上詣第七梵天其火中自然有千葉蓮華華上有五百梵天皆叉手長跪問佛飯何等人得

福多者飯何等人得福少者佛答梵天言譬如以五種穀散著火中爲生不梵天言不生佛言難國王前後所飯諸尼捷譬如五穀著火中終不復生今日飯佛及諸菩薩羅漢得福多無有量譬如人有好地有好種天復時雨何憂不生今佛是一切人福田隨人所種必得其願愚癡人喜教他爲外道是人命盡皆當墮太山地獄中甚勤苦悔無所復及前人坐之未出後人復教作之世間人愚癡但更相欺調是故不知真道若有黠人當學正道其道不生不老不病不死是爲泥洹大道世間凡有九十六種道皆不及佛

道佛言以一天下樹枝及與鳥毛作華書佛經樹枝鳥毛悉皆可盡佛智不可盡大如須彌山墨磨研四海水點華須彌山墨四海水皆可盡佛智終不可盡五百梵天聞佛語應時舉聲言善哉審如佛所言於是五百梵天忽然不見爾時難國王眷屬三百人千二百姝女五百大臣見佛變化皆踊躍歡喜悉發阿耨多羅三耶三善心時二千婆羅門卽除鬚髮皆作比丘應時悉得阿羅漢道萬二千尼捷應時悉解脫中有得須陀洹道者有得斯陀含道者有得阿那含道者國中人民復有六萬四千人皆信向佛法卽愛

經

佛說三摩竭經

九

善口

五戒悉爲優婆塞佛說經已卽與諸菩薩阿羅漢俱
現神足飛去爾時難國王及夫人太子羣臣人民皆
大歡喜悉持頭著地遙爲佛作禮
佛說三摩竭經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說三摩竭經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千六百四十箇
計寫銀一錢四分六厘
計刻銀一兩二錢
共板五塊
工價二錢
江寧黃銘書
長洲李如科刻

佛說婆羅門避死經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘昔有四婆羅門仙人精進修善法五
通常恐畏死時四婆羅門仙人精進修善法五通便
作是念我等當住何處永存在世時彼有一婆羅門
精進修善法有大神力五通便入空中於中則無有
死彼入空者便命過第二婆羅門精進修善法五通
畏死便入大海中我於海中則無有死彼卽於海中
命過第三婆羅門精進修善法有大威勢五通畏死

經

佛說婆羅門避死經

一

八

便入山腹卽於彼命終彼第四婆羅門精進修善法
五通有大威勢畏死便入地我於彼當脫不死便於
地命過時世尊以天眼見清淨無瑕觀彼四婆羅門
精進修善法有大威勢五通畏死一人處虛空於彼
命過一人入海亦於彼命過一人入山腹於彼命過
一人入地於彼命過爾時世尊見彼四婆羅門精進
修善法五通有大威勢便說偈言

非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫之不受死

時比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說婆羅門經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說婆羅門經死經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉同對

崇禎壬午孟夏虞山華嚴閣識

經一卷 共字四百九十二
箇 計寫銀四分
計刻銀一錢七分
二厘 共板一塊
計工價銀四分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

施食獲五福報經 亦名佛說施色力經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘衆當知食以節受而名損佛言人持飯食施人有五福德智者消息意度弘廓則有五福德道何謂爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命一切衆生依食而立身命不得飯食不過七日奄忽壽終是故施食者則施命也其施命者世世長壽生天世間命不中天衣食自然財富無量何謂施色得施食者顏色光澤不得食時忿無

潤形面目憔悴不可顯示是故施食者則施顏色其施色者世世端正生天世間姿貌煒燁世之希有見莫不觀稽首爲禮何者施力人得飯食氣力強盛舉動進止不以爲難不得食者飢渴熱惱氣息虛羸是故施食則施力也其施力者世世多力生天世間力無等雙出入進止而不衰耗何謂施安人得飯食身爲安隱不以爲患不得食者心愁身危坐起無賴不能自定是故施食則施安也其施安者世世無患心安身強生天世間不受眾殃所可至到常遇賢良財富無數不中天傷何謂施辯得施食者氣充意強言

語通利不得食者身劣意弱不得說事口難發言是故施食則施辯才其施辯者世世聰明生天世間言辭辯慧口辯流利無一瑕穢聞者喜悅莫不戴仰是五福德施若發道意施於一切既得此福所生之處常見現在佛諮受深法四等四恩六度無極三十七品法身現相壽命無窮相好分明三十二相致十種力以成佛道爲立大安普濟危厄智慧辯才出萬億音度脫十方佛說是經時諸比丘衆天龍鬼神四部弟子莫不歡喜作禮而去

施食獲五福報經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

食施獲五福報經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午仲冬虞山巖閣識

經一卷 共字五百八十四

箇寫銀二分三厘

計刻銀二錢零五厘

共板一册

計工價銀四分

江亭黃銘書

句容潘守誠刻

頻毗娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百人俱爲人敬仰悉來供養比丘比丘
尼優婆塞優婆夷大王太子羣臣下至人民悉來供
養具衣被飲食牀臥具病瘦醫藥爾時世尊名德遠
聞如是世尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師佛世尊爲衆生說法初善
中善竟善義甚深遠具諸梵行爾時摩竭王頻毗娑
羅告諸羣臣汝等嚴駕羽葆之車所以然者我欲往

迦尸拘薩羅國問訊世尊禮拜承事世尊出世甚難
值亦甚難遇如來時時出世譬如優曇鉢華時乃出
世世尊亦復如是亦甚難遇對曰如是天王爾時羣
臣聞摩竭國王頻毗娑羅教便嚴駕羽葆車往詣王
頻毗娑羅所便曰王言車以嚴駕今正是時爾時摩
竭王頻毗娑羅乘羽葆車羣臣人民前後圍遶從羅
闍城出以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅至舍衛城
祇樹給孤獨園乘車至城門從車下步往詣祇洹至
如來所猶如刹利王捨五威儀頭面禮世尊足以手
摩按世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗娑羅王王

中之王是頻毗娑羅王爾時世尊告頻毗娑羅王汝
是大王刹利豪族我是釋子出家學道於此色身眾
德具足乃屈大王至我所問訊起居康強又手承事
王曰世尊曰蒙世尊恩我亦見刹利有智慧者多聞
者婆羅門有智慧者長者有智慧者沙門有智慧者
各共論議我以此論盡往問沙門瞿曇若彼沙門瞿
曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此
論者亦當共論議便往至世尊所爾時世尊與說法
從世尊聞法不復問論議況當有所難便歸命世尊
法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行

是時得第二歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行
皆清白戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫
知見成就所謂四雙八輩是謂世尊聲聞衆可敬可
貴爲第一尊是世間人民無上福田是謂第三歡喜
於三耶三佛所爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微
妙法聞微妙法已白世尊言願如來受我三月請遊
羅閱城我當供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及
比丘僧爾時世尊默然受頻毗娑羅王請爾時摩竭
國王頻毗娑羅王見世尊默然受請便歡喜踴躍不
能自勝卽從座起頭面禮世尊足右遶三匝便退而

去出祇洹門乘羽葆車還詣羅閱祇城自宮殿所爾
時摩竭國王頻毗娑羅勅諸大臣人民卿等善聽我
欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲食牀敷
臥具病瘦醫藥汝等各相勸率答曰如是天王爾時
摩竭國王頻毗娑羅在獨處坐便作是念我有資財
能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀敷臥具
病瘦醫藥及比丘僧當率勸大臣人民爾時摩竭國
王頻毗娑羅卽日勸率諸大臣我向者在獨處坐便
生是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣
被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧我應勸羣臣

人民卿等隨其種類請佛及比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如是天王羣臣人民從王聞教已爾時世尊遊在舍衛城便出人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱漸往詣羅閱祇爾時世尊住竹林迦蘭陀園與大比丘衆千二百五十人俱爾時摩竭國王頻毗娑羅聞佛至羅閱祇城住竹園迦蘭陀所與大比丘衆千二百五十人俱爾時王頻毗娑羅勅諸羣臣速嚴駕羽葆車往詣迦蘭陀所問訊世尊爾時羣臣聞摩竭國頻毗娑羅勅便往嚴駕羽葆車白頻毗娑羅曰車以嚴駕今正是時爾時摩竭國王頻毗娑羅

便乘羽葆車羣臣人民前後圍繞以王威勢出羅閱城往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦蘭陀詣世尊所猶如刹利王有五威儀謂劒金屣蓋天冠珠柄拂皆捨一面頭面禮世尊足在一面坐爾時摩竭國王頻毗娑羅白世尊言自還國以來在獨處坐便生是念我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得蒙度使長夜得離三塗永處安隱爾時世尊告摩竭國王頻毗娑羅善哉善哉大王爲衆生故發弘誓意欲安隱衆生義理深遠天人得安

爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法勸樂令聞皆令歡喜爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法發歡喜心卽從座起禮世尊足遶佛三匝卽退而去出迎蘭陀門還自乘車詣羅閱城自入宮裏坐其座上卽其日辦具甘饌飲食若干種味卽其日爲佛比丘僧敷衆坐具手執香爐昇高樓上東向叉手至心念世尊亦自思惟今時已到願世尊知時見顧爾時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入羅閱城往詣摩竭國王頻毗娑羅宮到已諸比丘僧各次第坐爾時摩竭國王頻毗娑羅見佛比丘僧坐

已定自手執若干種甘饌飲食飯佛及比丘僧見世尊飯已攝鉢更敷小牀在如來前坐爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法漸漸共議所謂論者施論戒論生天論知欲穢濁實爲大苦出家爲要爾時世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和猶如諸如來所應說法若集盡道爾時世尊具爲王說微妙法爾時二百五十姝女卽於座上逮法眼淨彼已見法得法選擇諸法奉持諸法無疑猶豫怖望已斷得無所畏及所應學法歸命佛法衆受持五戒爾時世尊見王頻毗娑羅聞微妙法歡喜奉持爾時世尊便說此

卷

頻毗娑羅王詣佛供養經

王

善

偈

祠天最爲首 詩頌亦爲首 王爲人中首
 衆流海爲首 衆星月爲首 光明日爲首
 上下及四方 諸所生品物 天上及世間
 佛最無有上 欲求種德者 當求於三佛
 爾時世尊以此偈爲王說卽從座起便退還去
 頻毗娑羅王詣佛供養經

佛說長

泰和信官蕭士璋捐俸刻
 頻毗娑羅王詣佛供養經全部
 東塔寺釋道源 同對
 東湖信士毛晉
 崇禎壬午仲冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字二千零四十
 四箇 計寫銀八分一厘
 六厘 計刻銀七錢一分
 共板三塊 計工價銀一錢二分
 江寧黃如科刻
 長洲李如科刻

經

頻毗娑羅王詣佛供養經

六

八

佛說長者子六過出家經

宋三藏法師釋慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
僧伽羅摩長者子乃至六過出家爲道便往至世尊
所頭面禮足在一面立時僧伽羅摩長者子白世尊
言願世尊聽出家學道時僧伽羅摩得出家學道時
世尊告僧伽羅摩比丘汝當行二法云何爲二止觀
是也僧伽羅摩比丘白佛言甚解世尊甚解如來世
尊告曰我取要而說云何言甚解耶僧伽羅摩白佛
言止者諸結永息觀者世尊觀一切諸法世尊告曰

善哉善哉僧伽羅摩我取要說法能廣分別時僧伽羅摩比丘從佛受如此教在閑靜處而思惟此義在閑靜處思惟此義已族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胞胎時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果時僧伽羅摩未出家時有婦母在聞丈夫出家僧伽羅摩長者子乃至七返於如來所出家學道更不習欲捨家業僕從時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所在前默然立再三歎息便作是語汝僧伽羅摩無義無禮不端思惟捨我女於如來

所出家學道諸有舍衛國王及大臣長者婆羅門刹利見我女者悉皆迷

知所在常懷敬念願與居

止汝不思惟而棄我女時尊者僧伽羅摩便說偈言

此外更無要 此外亦無比 此外更無觀

善慮無過此

爾時尊者僧伽羅摩婦母語僧伽羅摩言我女意有何咎何過乃使汝捐棄於如來所出家學道時尊者僧伽羅摩便說偈曰

惡口常誹謗 嫉妒心懷奸 瞋恚喜妄語
如來說大惡

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母從頭至足皆悉觀此比丘從足至頭亦復悉觀我尊者僧伽羅摩足便作是言願尊者懺悔我愚癡所爲亦不別真僧伽羅摩言願妹常安隱壽命延長時僧伽羅摩婦便語母言僧伽羅摩稱我爲妹此必不復樂欲便語僧伽羅摩言願尊者僧伽羅摩懺悔愚癡所爲然不別真僧伽羅摩言願妹安隱壽命延長時僧伽羅摩婦及婦母頭面禮足遶三匝再三歎息便退去時尊者阿難從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母見已便作是語諸妹見僧伽羅摩不耶僧伽羅摩婦對曰見僧伽

羅摩亦與言語然我願不果時尊者阿難默然而行時尊者阿難還自詣房收攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐以此因緣具白世尊爾時世尊便說偈言

腐樹求萌芽

火中求水滴

水中而求火

無欲而求欲

爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽羅摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說長者子六過出家經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千一百二

計寫銀四分五厘

計刻銀三錢九分

共板二塊

計工價銀八分

江寧黃應龍書

江寧范應龍刻

佛說鴛鴦摩經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
五百衆俱舍衛城中有異梵志博綜三經無所疑滯
具暢五典所問卽對精生講肆莫不稟仰國老諮趣
羣儒宗焉門徒濟濟有五百人上首弟子名鴛鴦摩
儀幹剛猛力超壯士手能接飛走先奔馬聰慧才辯
志性和雅安詳敏達一無疑礙色像第一師所嘉異
室生欽敬候夫出處往造指鬘而謂之曰觀爾顏彩
有堂堂之容推步年齒相覺不殊寧可同歡接所娛

平指鬢聞之惘惶怖懼毛衣起豎跪而答曰夫人比母師則當父猥垂斯教義不敢許心所不甘甚非法也師婦又曰飢者與食渴給水漿有何非法寒施溫衣熱惠清涼有何非法裸露覆之危厄救之有何非法指鬢答曰赴趣患急救濟窮頓實無非法夫人母也師之所重隨姪著色慢犯非宜如蛇纏體服毒喪身師室聞之卽懷媿恨歸自總城摧裂衣裳鬱金黃面佯愁委臥時夫行還問曰何故有何不善誰相嬈觸室人譖曰君常所歎聰慧弟子柔仁貞潔履行無闕君旦不在來相牽掣欲肆逆慢妾不順從而被凌

侮摧碎委頓是以受辱不能自起師聞悵然意懷盛怒欲加楚罰掠治奸暴慮之雄霸非力所伏退欲靜默深惟不道穢染閨閣上下失緒進退沉吟將如之何乃伊悵歎曰當微改常倒教而教教使殺人限至于百各貫一指以鬢其額殺人之罪罪莫大焉不加楚酷必就辜戮現受危沒死墮地獄不可釋縱使茲甚也於是師命指鬢而告之曰卿之聰慧所學周密計昇堂入室精生無首唯之一藝未施行耳指鬢進曰願聞所告師曰欲速成者宜執利劍晨於四衢躬殺百人人取一指以爲傳飾至于日中使百指滿設

勤奉遵則道德備矣便以劒授指鬘受劒聞告愕懼
心懷愁感設違教旨非孝弟子順而行之畏陷失理
奉劒而退垂淚言曰淨修梵行則梵志法孝養父母
則梵志法修爲衆善則梵志法不矯正歸則梵志法
柔和仁慈則梵志法弘慈四等則梵志法得五神通
則梵志法超上梵天則梵志法今暴伐殺非法失理
躊躇懊惱當如之何卽詣叢樹四衢路側悲怒憤
惡鬼助禍耗亂其心瞋目噴吒四顧遠視如鬼師子
如虎猛獸跳騰馳踊色貌可畏行者四集悉當趣城
卽奮長劒多所殺害莫不逆怖值無遺脫去來往返

而無覺者無數之衆稱怨悲叫入赴王官告有逆賊
遮截要路害人不少唯願大王爲民除患時諸比丘
入城分衛見諸告者恐怖如是分衛還出飯食畢訖
往詣佛所稽首足下白世尊曰見國人衆詣王官門
告有大逆賊名曰指鬘手執利劒多所危害體掌汗
血路無行人爾時世尊告諸比丘汝等且止吾往救
之佛從坐起尋到其所道逢菟牧荷負載乘佃居衆
民白世尊曰大聖所湊無由斯路前有逆賊四微道
斷所殺狼藉唯改所從又且獨步無有侍衛故也世
尊告曰設使三界盡爲寇虜吾不省錄況一賊乎指

鬘之母怪子不歸時至不食懼必當飢膏餉出城就
如餉之日向欲中百指未滿恐日移眈道業不具欲
還害母以充其數佛念指鬘若害母者在不中止罪
不可救佛便忽然住立其前時鴛娼摩見佛捨母如
師子步往迎世尊心自念言十人百人見我馳迸莫
敢當也吾常奮威縱橫自恣況此沙門獨身如此今
當規圖必剿其命便執劒趣佛不能自前竭力奔走
亦不能到則心念曰我跳度江河解諸繫縛捉捍勇
猛曾無匹敵重關固塞無不開闢而此沙門徐步纔
動我走不及殫盡威勢永不摩近指鬘謂佛沙門且

止佛告逆賊吾止以來其日久矣但汝未止時鴛娼
摩遙以偈頌曰

寂志語何謂 自云已停時 斯言何所趣

以我爲不止 今佛云何立 謂身行不住

反以我若茲 願說解此義

於是世尊爲指鬘頌偈而告之曰

指鬘聽佛住 世尊降羣愚 汝走無知想

吾定爾不住 吾安住三脫 樂法修梵行

汝獨驅疑想 懷害今不止 大聖無極慧

講寂於四衢 尋聞所說罪 聽採訓法義

於是指鬘心自開悟棄劒稽首自投于地唯願世尊恕我迷謬興害集指念欲見道僥賴慈化乞原罪疊垂哀接濟得使出家受成就戒佛則授之卽爲沙門爾時世尊威神巍巍智慧光光結跏趺坐賢者指鬘翼從左右還至祇樹給孤獨園指鬘蒙化衆祐所信諸賢弟子亦共攝持其族姓子下鬚髮者卽被法服以家之信捨家爲道具足究竟無上梵行得六通證生死已斷稱舉清德所作已辦解名色本卽得應真時王波斯匿與四部衆象馬步騎嚴駕出征欲討穢逆王身疲弊而被塵土過詣佛所稽首足下佛問王

曰從何所來身被塵土王白佛言唯然世尊有大逆賊名耆闍摩兇暴懷害斷四微道手執嚴刀傷殺人民今故總勒四部之衆欲出討捕是時指鬘在於會中去佛不遠佛告王曰指鬘在此已除鬚髮今爲比丘本舉云何王白佛言已志于道無如之何當盡形壽給衣食臥起牀座病瘦醫藥又問世尊唯然大聖兇害逆人焉得至道履行寂義乎今爲安在佛告王曰近在斯坐王遙見之心卽懷懼衣毛爲豎佛言大王莫恐莫懼今以仁賢無復逆意王造禮之謂曰賢者是指鬘乎答曰是也王又問曰仁姓爲何曰奇

角氏也又問曰何謂奇角氏曰父本姓王曰唯奇角子受吾供養衣食牀臥病瘦醫藥各盡形壽卽然所供王唯獲許稽首辭還歎世尊曰能調諸不調能成諸未成安住垂大慈無所不開導消伏患逆使充法會亦令黎庶逮斯調定我國多事意欲請退佛告便去從心所奉王禮佛足稽首而歸爾時賢者指鬘處於閑居服五納衣明旦持鉢入舍衛城普行分衛見有諸家懷妊女人月滿產難心歸怙之問指鬘曰欲何至趣唯蒙救濟指鬘得供出城食畢澡竟去器獨坐加敬詣佛稽首白世尊曰我朝晨曰著衣持鉢入

城分衛見有女人臨月欲產產難恐懼求見擁護佛告指鬘汝便速往謂女人曰如指鬘言至誠不虛從生以來未曾殺生審如是者姊當尋產安隱無患指鬘白佛我作衆罪不可稱計殺九十九人一不滿百而發此言豈非兩舌乎世尊告曰前生異世今生不同是則至誠不爲妄語汝斯用時救彼女厄卽奉聖旨往到女所如佛言曰如我至誠所言不虛從生以來未曾殺生審如是者當令大姊安隱在產所言未竟女尋免軀兒亦獲安爾時指鬘入舍衛城羣小童黻見之分衛或瓦石擲或弓箭射或刀斫刺或杖捶

擊賢者指髮破頭傷體衣服破碎往詣佛所稽首禮
畢而歎頌曰

我前本爲賊 指髮名普聞 大淵以枯竭
則歸命正覺 斯以戒忍辱 逮佛開化衆
聽經常以時 是故無躓礙 今以歸命佛
受真諦法戒 逮得三通達 則順諸佛教
昔暴懷兇毒 多傷衆類命 雖古多所危
吾今名無害 身口所犯過 志懷殺害心
其不危他餘 未曾遭諸厄 又復無過去
值母法寂然 應受兇暴名 自調成仁賢

以才一調定 如鉤調諸象 如來成就我
無劒亦無杖 其前爲放逸 然後能自制
彼明炤於世 猶日出於雲 假使犯衆惡
不斷衆菩提 彼明炤於世 猶雲消日出
若新學比丘 勤修於佛教 其明炤於世
如月盛滿時 其有犯衆罪 當歸於惡趣
不復難諸思 飲食無所著 亦不求於生
未曾貪惡死 唯須待時日 心常志於定
如是鶩崛摩 已得成羅漢 在佛世尊前
口自頌斯偈

佛說如是賢者指鬘及諸比丘衆聞經歡喜

音釋

鐸

以輒切鐸腹謂以

臯

古堯切臯也

捅

古岳切

匍

蒲

胡

匍匐其腹也

頻

毗色也

娑

羅

也

此

云

端

於

良

屈

切

譖

也

辜

古胡切

躊

躊躇

躊躇

踰

魚

慼

慼

慼

也

慼

噴

噴

噴

跌

跳

慼

慼

慼

也

慼

噴

噴

噴

跌

跳

慼

慼

慼

也

慼

噴

噴

噴

跌

跳

慼

慼

慼

黻

弗音

躋

利切

炤

之笑切

炤

炤

炤

炤

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

佛說耆崛摩經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字二千八百五十九箇 計寫銀一錢四分四厘 共板銀一兩 計工價銀一錢六分 江寧黃銘書 長洲李如科刻

佛說鴛髻髻經

四經
同卷

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食時衆多比
丘入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民
各攜手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名
鴛髻髻殺害人民暴虐無慈心村落居止不得寧息
城郭亦不得寧息人民亦不得寧息殺害人民各取
一指用作華髻以是故名曰鴛髻髻願王當降伏此
人時衆多比丘從舍衛城乞食已過食後攝衣鉢澡

手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘白世尊言我等眾多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食便聞拘婆羅王在宮門外有眾多人民携手啼哭便作是說今境界中有大賊名鴛崛髻殺害人民各取一指用作華髻是故名曰鴛崛髻願當降伏彼時世尊從彼比丘聞卽從座起若鴛崛髻居止處世尊便往彼時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴛崛髻殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆爲彼人所害彼殺人以指作

華髻觸燒世尊諸有沙門人民之類從此道行者十人共集然後得過或二十人或三十人或四十人或五十人或百人或千人然後得過彼鴛崛髻從意所欲皆取殺之時世尊遂更前行無退轉意時鴛崛髻遙見世尊來見已便作是念諸有人民欲來過此道者十人共集至或千人然後得過隨意所欲而殺害人然此沙門獨來無伴我今當取殺之時鴛崛髻卽拔腰劒往至世尊所時世尊遙見鴛崛髻來便復道還時鴛崛髻走逐世尊盡其力勢欲及世尊然不能及時鴛崛髻便作是念我走能逮象亦能及馬亦能及

車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及時鴛崛髻遙語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不住時鴛崛髻便說此偈
沙門行言住 謂我言不住 沙門說此義
自住我不住

爾時世尊語鴛崛髻言汝聽我所說我住汝不住義時便說偈言

世尊常自住 一切蒙其恩 汝自殺害心
亦不避惡行

爾時鴛崛髻便作是念我今作惡行耶時鴛崛髻便

說偈言

於我發慈心 沙門說此偈 卽時捨腰劔
五體歸命佛 頭面而禮足 求爲作沙門
佛言來比丘 卽受具足戒

諸佛世尊常法如諸佛世尊作是言善來比丘卽時鬚髮自墮猶如剃頭經七日中若彼所著袈裟極妙細滑若施布劫貝有越衣則化成袈裟世尊作是說已善來比丘當修梵行於我法中無憍慢意當盡苦源本時鴛崛髻鬚髮自墮身著袈裟在世尊後時世尊將鴛崛髻在後行從闍梨園詣祇洹便就座坐時

鴛崛髻爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節作是教訓
已所以族姓子以信堅固出家學道修無上梵行盡
生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎時鴛崛
髻成阿羅漢時尊者鴛崛髻修阿練若行無人之處
常乞食不選擇家著五納衣人所不利時王波斯匿
集四部兵集四部兵已出舍衛城欲往殺賊鴛崛髻
時波斯匿王便作是念可先往至世尊所以此義具
向世尊說若世尊教勅者我當奉行時波斯匿王詣
祇洹步行至世尊所夫刹利王種有五相云何爲五
謂蓋天冠朱柄拂劒寶履屣盡捨著一面頭面禮足

在一面坐時波斯匿王坐已世尊問曰王何故集四
部兵塵土空衣來至我所時波斯匿王白世尊言於
此舍衛城有賊名鴛崛髻殺害人民無有慈心城郭
村落皆猷患之人民分離彼殺害人民已而取其指
用作華髻欲往殺彼人世尊告曰若今王見鴛崛髻
剗除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王欲取云
何王報言當取何爲當問訊禮敬承事供養無有害
心向然世尊彼兇惡人無有慈心於衆生類能修沙
門行耶時世尊鴛崛髻去世尊不遠結跏趺坐直身
正意繫念在前時世尊舉右手示鴛崛髻處大王此

是賊齋崛髻時波斯匿王見齋崛髻已便懷恐怖衣毛皆豎時世尊告王波斯匿言大王勿懷恐怖自到彼所自當與王語時波斯匿王便往至齋崛髻所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問齋崛髻言尊者齋崛髻今名何等齋崛髻答言大王我名伽瞿母名曼多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀臥具無所吝惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足遶三市詣世尊所頭面禮足在一面坐時波斯匿王白世尊言世尊不降伏者能降伏之如來皆使剛强者降伏乃能不

加刀杖降伏衆生我有衆多事欲還國世尊告曰今正是時隨意所欲時波斯匿王卽從座起頭面禮足遶三市便退而去時齋崛髻卽其日著衣持鉢入舍衛城乞食時齋崛髻乞食時見一女人懷妊欲產未得時產見已便作是念此衆生甚爲苦惱時齋崛髻入舍衛城乞食食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上便至世尊所頭面禮足在一面坐時指髻白世尊言我向者著衣持鉢入舍衛城乞食乞食時見一女人懷妊欲產然不得時產見已我便作是念此衆生類甚爲苦惱世尊告曰汝指髻往彼女人所便語

彼女人言諸聖所告我從聖生已來不自憶殺害衆生命以至誠語使彼女人安隱得產爾時指髻白世尊言此非於彼我有妄語耶所以然者我於此身殺害無數百千衆生世尊告曰汝處俗時今處聖時不與本同汝指髻入舍衛城於街巷作是唱令諸賢當護五事以何爲五不殺生不與取不姪不妄語不飲酒所以然者殺生之報以刀施得刀報盜報增益貧窮姪報妻婦增益奸邪妄語報衆生口氣臭穢飲酒報增益衆亂往彼女人所到已語彼女人言我從聖生已來未曾憶殺害衆生以是眞誠語使女人安隱

得產對曰如是世尊時指髻到時著衣持鉢入舍衛城乞食於街巷作是唱令諸賢當護五事至女人安隱得產漸往至彼女人所到已語女人言我自從聖生不自憶殺害一人命以是眞誠語使女人安隱得產時指髻說是語適竟彼女人卽得產時指髻食後欲出舍衛城有一人以石打指髻身復有一人以杖打指髻身復有一人以刀斫指髻身體彼時指髻頭破身血出舍衛城到世尊所時世尊遙見指髻來頭破血流汗僧伽梨身體破見已語言忍勿發惡意此之行報無數百千劫當入地獄中今所受報亦不足

言時指髻白言如是世尊如是如來時指髻以和悅心卽於佛前說此偈言

我忍甚堅固 無有增減心 我今聞正法 是故不懈慢 聞法亦堅固 好信佛法僧 親近善知識 諸能分別法 我曾爲惡賊 名曰鴛崛髻 爲水所漂溺 自歸命三佛 當歸自歸命 於法分別法 已得三達智 逮得佛迹處 本爲放逸行 殺害衆生命 今名至誠諦 不復殺害人 身口之所行 意亦無所害 彼名爲殺者 不爲人所嫉

夫年少比丘 亦應佛戒律 此明照世間 如月雲霧銷 前爲婬逸行 後改不復犯 此明照世間 如月雲霧銷 爲水所漂沒 亦如被鍊剛 巧匠解木理 知者自修身 或以加刀杖 或鞭韁絆調 無力亦無持 爲佛所降伏 亦不希望死 亦不希望生 自觀察時節 安詳不卒暴 爾時世尊觀樂指髻便告諸比丘汝等頗見比丘中 如我弟子有捷疾智聞法便解所謂伽瞿比丘聞法 便解諸比丘言不也世尊爾時世尊告諸比丘我聲

經

佛說驚崛髻經

七

善

聞中第一比丘有捷疾智所謂指髻比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說驚崛髻經

泰和信官肅士瑋捐俸刻

佛說驚崛髻經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共一箇
計寫銀一錢零五厘
計刻銀九錢一分
共板四塊
計工價銀一錢六分
江寧黃銘書
句容潘守誠刻

佛說力士移山經

西晉三藏法師竺一法護譯

聞如是一時佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間與比丘千二百五十人俱臨滅度時時國臣民皆出來會佛問阿難斯國大衆何故雲集賢者阿難白世尊曰有大石山去此不遠方六十丈高百二十丈妨塞門途行者迴礙五百力士同心議曰吾等膂力世稱稀有徒自畜養無益時用當共徙之立功後代即便并勢齊聲唱叫力盡自疲不得動搖音震遐邇是故黎民輻湊來觀佛告阿難改正法服嚴行視之

經

佛說力士移山經

一

九

阿難受教卽從座起稽首佛足獨坐拋侍在佛後翼
從而進趣諸大衆五百力士遙覩佛臻金顏從容威
耀巍巍端正殊妙色像清淨大士相好莊嚴其身降
伏陰種無有衰入其心湛然諸根寂定和悅調隱爲
天人最洪燄耀赫晃若寶山如大炬明炤耀幽冥如
大山崗而有積雪如日之光昇于朝陽如秋月盛衆
星特明如轉輪王與諸寶臣四部衆俱如樹華植燁
曄繁茂英艷無量挑出聖躬五百力士無數之衆瞻
戴神變莫不喜躍善心存發普而奉迎五體自歸稽
首足下一心歸竦退住一面於是世尊問諸力士汝

等何故體疲色頓答曰今此大石方六十丈高百二
十丈欲共舉移始從一日勤身勦力至于一月永不
可動慚恥無效取笑天下是以疲渴姿色憔悴此何
所希冀力士答曰唯然大聖我之福力莫能踰者庶
幾欲徙石光益於世著名垂勳銘譽來裔使王路平
直荒域歸伏佛告力士明汝至愍意不堪任吾爲爾
移遂汝本願使汝戴功愼無愧懼力士歡喜啟曰敬
從於時世尊更整法服以右足大指蹶舉山石挑至
梵天右手掌受搏之三轉置於虛空去地四丈九尺
還著掌中三指箴屑吹令銷漸應時三千大千世界

六返震動時諸力士見佛神變威靈顯發卽懷惶怖
衣毛爲豎白世尊曰此之舉指爲是大聖父母恩養
乳哺力耶神足智慧意行力乎答曰乳哺之勢非餘
力也若吾建設神足之力則能移此三千大千佛之
境界舉置殊異百千佛土都不使人有往來想不危
衆生不害地蟲力士又問乳哺之力何所狀像世尊
報曰凡牛之力百當水牛力一水牛力百當青牛力
一青牛力百當犂牛力一犂牛力百當竹牛力一竹
牛力百當草象力一草象力百當凡象力一凡象力
百當黑象力一黑象力百當白象力一白象力百當

龍力一龍力百當可畏力士力一可畏力士力百當
段力士力一段力士力百當崩隋力士力一崩隋力
士力百當大破壞力士力一大破壞力士力百當半
人乘力士力一半人乘力士力百當人乘力士力一
人乘力士力百當大人乘力士力一無央數不如如
來至真等正覺乳哺之力佛告諸力士汝等當知是
爲如來乳哺之力也諸力士白世尊曰大聖已現乳
哺之力神足之力爲云何乎佛告力士憶吾昔者與
大目犍連俱遊諸國時穀飢饉諸比丘衆不得分衛
目犍連白佛穀米湧貴人民餒餓今諸比丘分衛無

獲氣力衰減不能講誦日日轉羸懼不全命往古天地始成之時地出自然甘露之味食者康寧四大因安後人福薄味没于地今欲反地出古之味比丘國人普得救命令得飽滿誦經念道佛告目連且止假欲反地地有蟲蟻蠕動之類必被危害又衆人福薄不應服食古之地味目連又曰我將諸比丘及飢羸民詣鬱單曰土使就食自然粳米世尊告曰其有神足者能自致到未得輕舉安能往乎目連答曰無神力者我當扶接使往獲安目連之德威變若斯計閻浮提廣長二十八萬里其地上廣下陜瞿耶尼域廣

長三十二萬里其地似半月形弗于逮域廣長三十六萬里其地正圓鬱單曰域廣長四十萬里其地正方周迴繞山爲四方域滿中人民令得神足如大目連一一充溢三千大千世界不及如來神力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以爲喻是爲如來神足力也力士又曰大聖已現乳哺神足之力願復示現智慧之力世尊告曰計大海深三百三十六萬里廣長難限須彌山王在大海中高三百三十六萬里根在海底亦三百三十六萬里壁方亦爾其大海水悉可飲盡令無有餘舍利弗智慧不可測量無

能減者使四方域滿中人民皆令得智慧如舍利弗
一一充溢三千大千世界不比如來智慧之力百倍
千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以爲喻是爲
如來智慧力也力士又曰大聖已現乳哺神足智慧
之力願復示現意行之力世尊告曰假使興雲充徧
四域及三千大千世界普大霖雨所由來所經歷處
若莖節枝葉華實若器中水山石草蘆歧行喘息人
物之類大大小小一一滴皆歸巨海悉能分別追而
名之又皆識鍊旋而復之不差其本如來意力悉知
悉了無所罣礙是爲如來意行力也力士又曰大聖

已現乳哺神足智慧意行之力寧復有異超過此者
乎世尊告曰如來乳哺之力摩訶目犍連神足之力
舍利弗智慧之力聲聞緣覺意行之力不比如來十
種之力廣遠難限力士問曰何謂十力世尊告曰悉
見微妙遠近邪正處處非處處有限無限明審如有
則悉知之是一力也過去來今諸所報應經歷之處
明審如有則悉知之是二力也禪定正受三解脫門
明審如有則悉知之是三力也覩見衆生諸力心本
本淨無所不了明審如有則悉知之是四力也曉衆
萌類若干種語心念不同形貌各異明審如有則悉

知之是五力也分別羣黎雜種無量情態各異明審如有則悉知之是六力也智慧如海言善無量追識一切宿命所更明審如有則悉知之是七力也曉了欲縛解縛之要所在隨行應病授藥天眼見人善惡終始殃福所歸明審如有則悉知之是八力也道耳徹聽聞天人聲蚊行喘息蠕動之音無所不了明知如有則悉知之是九力也佛無諸漏終始永盡無復縛著神真徹智自知見證究暢道行可作能作無餘生死覩十方人衆生根本無所不察明審如有則悉知之是爲十力也諸力士白世尊曰大聖已現乳哺

神足智慧意行及十種力寧有殊異復超諸力乎世尊告曰一切諸力雖爲強盛百倍千倍萬倍億倍無常之力計爲最勝多所銷伏所以者何如來身者金剛之數無常勝我當歸壞敗吾今夜半當於力士所生之地而取滅度於四衢路供養舍利興建塔寺所以者何其四方人賁諸華香跣立幢旛懸繒鈴蓋然燈奉進一切皆就真妙之法佛於是頌曰

法起必歸盡 興者當就衰 萬物皆無常
慮是乃爲安 得百千金山 福祚難爲喻
不如供泥塔 欣豫歸勝寺 獲寶得千藏

經

佛說力士移山經

六

善

福慶不可計 不如供泥塔 喜躍歸勝寺
設百千寶車 載色如紫金 不如供土寺
踊躍歸命佛

佛說是經時諸力士衆五百人等知世無常三界難
怙無一真諦惟道可依貢高卽除不計吾我皆發無
上正真道意應時皆得立不退轉之地有無央數百
千天人遠塵離垢諸法眼淨佛說如是莫不歡喜各
以頭面著地爲佛作禮
佛說力士移山經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說力士移山經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午夏虞山華嚴閣識

經一卷 共字二千五百六

十九箇

計寫銀一錢零三厘

計刻銀八錢九分

九厘 共板四塊

計工價銀一錢六分

江寧黃銘書

句容潘守誠刻

佛說四未曾有法經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘轉輪聖王有此四未曾有法云何爲
四於是轉輪聖王爲人民類皆悉愛念未曾傷害譬
如父子轉輪聖王亦復如是愛敬人民未曾有瞋怒
向之譬如父有一子是謂轉輪聖王初未曾有法或
復轉輪聖王遊人民間見皆歡喜如子親父是謂轉
輪聖王二未曾有法復次轉輪聖王住不遊行時人
民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪聖王與人民說法

其有聞者皆悉歡喜時人民聞轉輪聖王說法無有
厭足是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉輪聖王坐
不遊行時人民類其有覩者皆悉歡喜彼轉輪聖王
教勅人民此事可爲此不可爲此可親此不可親若
爲此事者長夜獲福無窮極若爲此事長夜受苦亦
無休息彼人民類聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足
是謂轉輪聖王有此未曾有法如是阿難比丘亦有
四未曾有法云何爲四於是阿難比丘若至比丘衆
中諸比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘爲說法其間法
者皆悉歡喜諸比丘聞阿難所說無厭足是謂阿難

比丘第一未曾有法若阿難比丘默然至比丘尼衆
中其有見者皆悉歡喜彼阿難比丘爲說法其間法
者皆得歡喜時比丘尼衆聞阿難說法不知厭足是
謂阿難比丘第二未曾有法若復阿難默然至優婆
塞衆時優婆塞見皆歡喜彼阿難比丘爲說法時優
婆塞衆聞阿難所說無有厭足是謂阿難比丘第三
未曾有法復次阿難比丘默然至優婆夷衆中彼衆
見者皆悉歡喜彼阿難比丘爲說法優婆夷聞者無
有厭足是謂阿難比丘四未曾有法爾時諸比丘聞
佛說歡喜奉行

經

佛說四未曾有法經

佛說四未曾有法經

二

善

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說四未曾有法經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷	共字七百箇	計寫銀二分八厘	計刻銀二錢四分	五厘	共板一塊	計工價銀四分	江寧黃如科書	長洲李如識	句容潘守刻

佛說舍利弗目犍連遊四衢經

後漢康孟詳譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園爾時賢者舍利弗摩訶目犍連比丘遊行諸國經歷一年與大比丘衆俱比丘五百還藥樹欲見世尊是等來還比丘衆多各共語言各各著衣持鉢其聲高大音響暢逸佛以豫知問賢者阿難此何比丘揚大音聲其響洋溢如捕魚師揚聲暢逸阿難白佛唯然世尊舍利弗目犍連遊止諸國經歷一載大比丘衆五百人俱至於藥樹見諸比丘各各談語著衣持鉢語言聲高音

經

佛說舍利弗目犍連遊四衢經

一

九

經

佛說智度論卷第二十 四行經

善

響暢逸佛語阿難勿令比丘來至吾許阿難白佛唯
然奉命從座起稽首佛足繞佛三匝而退往詣舍利
弗目連比丘所言語敘次却住一面謂賢者舍利弗
目連令餘比丘勿詣佛所世尊有敎舍利弗目連聞
阿難言卽從座起往詣佛所稽首足下遶佛三匝速
去衣鉢出詣藥樹與比丘衆俱爾時釋種諸優婆塞
悉聚會有所講一義遙見舍利弗大目連比丘衆俱
著衣持鉢晝日平坦詣於藥樹下五百比丘衆俱吾
等寧可往問起居時諸釋種優婆塞衆卽起速往詣
舍利弗目連所前稽首足下却住一面時諸清信士

問舍利弗目連何故著衣持鉢晝日而往於藥樹間
舍利弗目連答釋種清信士吾等遊諸國來還詣比
丘衆皆以疲倦今此露住諸清信士答曰惟諸賢者
吾等於斯具足施座然燈爲明惟願屈神及比丘衆
若謂佛者乃可捨退賢者舍利弗大目連默然可
之尋往所施坐其牀榻則入其室與衆僧俱坐爾時
釋種諸清信士往詣佛所稽首足下叉手白佛我等
請求世尊求哀安住唯然大聖信比丘衆所以者何
於彼比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不懷疑
此等比丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者

入是法律未久其心移易或能變異譬如世間暴水
卒來無有遮隔如是世尊新學比丘初出家者入是
法律未久其心移易或能變異不覲大聖恐改志行
於時梵天忽然來下卽住佛前叉手白言我等請求
世尊求哀安住唯然大聖信比丘衆所以者何於衆
比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不疑此等比
丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法
律未久其心移易或能變異佛卽然可梵天王賢者
摩訶目犍連天眼徹視遙見佛心可之請求覲大聖
德如大枰閣若大講堂淨潔塗治開諸軒窓日東初

出入于軒窓光照西壁賢者目連天眼徹視遙見世
尊相好巍巍時目犍連尋語比丘衆諸賢者當起著
衣持鉢梵天請求諸幼少各詣比丘曰惟當受教速
正衣服隨舍利弗大目連等往詣佛所稽首足下退
坐一面於時世尊告舍利弗吾亦前世供比丘衆於
心云何舍利弗心自念言世尊宿世供比丘衆於此
大聖比丘質朴少於求望知節行安常志精進佛天
中天則爲法王調諸不調然當受教諸比丘衆舉動
輕飄今日大聖慈愍衆僧佛言善哉善哉舍利弗正
當念此蠲除惡念所以者何誰爲比丘衆去諸重擔

經

佛說舍利弗目犍連遊四衢經

三

善

惟如來耳無所不任及舍利弗摩訶目犍連時佛告
大目連曰於心云何誰敬比丘衆誰制比丘衆我心
念言今佛世尊敬制比丘衆唯然大聖此比丘衆或
有質朴少來知足或不能者自謂行安精進無懈如
來法王自應當然吾亦如是佛言且止勿有斯念當
更異念所以者何於是目連誰能堪任去諸重擔惟
如來耳及舍利弗大目犍連

以信度流汜 無放逸爲船 聖諦濟苦患

智慧究竟度

佛分別是語時六十比丘漏盡意解無數比丘遠塵

離垢諸法眼生佛說如是諸比丘清信士天龍鬼神
莫不歡喜

佛說舍利弗目犍連遊四衢經
音釋

輻

居良切

輻

力舉切

輻

方六切

輻

輪轆也

輻

託何切

輻

居月切

輻

拔

也

輻

度官切

輻

以春切

輻

莫結切

輻

斯義切

輻

莫交切

輻

奴

罪

也

輻

汜

孚梵切

輻

也

輻

也

輻

也

輻

也

輻

也

泰和信官蕭聖璋捐俸刻

佛說

舍利弗目犍連遊四衢經

全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午仲冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字一千四百五

十八箇 計寫銀五分八厘

計刻銀五錢一分

共板二塊 計工價銀八分

江寧黃如科 長洲李如誠 同刻

九經同卷

七佛父母姓字經

佛說放牛經

緣起經

佛說十一想思念如來經

佛說四泥犁經

舍衛國王夢見十事經

佛說國王不黎先尼十夢經

阿難同學經

五蘊皆空經

七佛父母姓字經

曹魏失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國國中有婦人子字無延因號無延母佛將五百比丘到無延母家殿上坐飯飯已有數十比丘於屏處相與共語言佛是我所尊事神無極佛自在意變化何等不作知已去佛及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛以天耳聞諸比丘共說是事佛即到諸比丘所問言屬者若曹共議論何等諸比丘言我思念佛最神道德妙達所知高遠無能過佛者佛乃知前已去佛

及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛言善哉善哉當爾若曹行沙門但當念是諸善耳佛言若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不諸比丘言願欲聞之佛言皆聽第一佛字維衛佛般泥洹已來九十一劫第二佛字式佛般泥洹已來三十一劫第三佛字隨葉佛般泥洹已來同三十一劫是披地羅劫中當有兩五百佛第一者拘樓秦佛第二佛者拘那鉢牟尼佛第三者迦葉佛第四者我字釋迦文尼佛維衛佛姓拘隣式佛亦姓拘隣隨葉佛亦姓拘隣拘樓秦佛姓迦葉拘那鉢牟尼佛亦姓

迦葉迦葉佛亦姓迦葉今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
維衛佛刹利種式佛亦刹利種隨葉佛亦刹利種拘
樓秦佛婆羅門種拘那鉢牟尼佛亦婆羅門種迦葉
佛亦婆羅門種今我釋迦文尼佛刹利種維衛佛父
字槃秣刹利王母字槃頭末阇所治國名刹末提式
佛父字阿輪擊刹利王母字波羅訶越提所治國名
阿樓那和提隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字
耶舍越提所治國名阿耨憂摩拘樓秦佛父字阿枝
達兜婆羅門種母字隨舍迦所在國名輪訶唎提那
王字須訶提拘那鉢牟尼佛父字耶睺鉢多婆羅門

種母字鬱多羅所在國名差摩越提王字差摩迦葉
佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所在
國名波羅私其王名其甚墮今我作釋迦文尼佛父
字閱頭檀刹利王母字摩訶耶所治國名迦維羅衛
先大王名槃提維衛佛在世壽八萬歲式佛在世壽
七萬歲隨葉佛在世壽六萬歲拘樓秦佛在世壽四
萬歲拘那鉢牟尼佛在世壽三萬歲迦葉佛在世壽
二萬歲今我作釋迦文佛纔壽百歲或長或短維衛
佛子字須曰多鞬阇式佛子字阿兜羅隨葉佛子字
須波羅曰拘樓秦佛子字鬱多羅拘那鉢牟尼佛子

字隨夷陀先那迦葉佛子字沙多和今我作釋迦文
尼佛子字羅云維衛佛得道爲佛時於波陀羅樹下
式佛得道爲佛時於分塗利樹下隨葉佛得道爲佛
時於薩羅樹下拘樓秦佛得道爲佛時於斯利樹下
拘那鉢牟尼佛得道爲佛時於烏暫樹下迦葉佛得
道爲佛時於尼拘類樹下今我作釋迦文尼佛時於
阿蒲多樹下侍維衛佛者字阿輪侍式佛者字差摩
竭侍隨葉佛者字復枝葉侍拘樓秦佛者字浮提侍
拘那鉢牟尼佛者字薩質侍迦葉佛者字薩波密今
我作釋迦文尼佛侍者字阿難維衛佛第一弟子字

爲塞第二弟子字質舍式佛第一弟子字阿比務第
二弟子字三叅隨葉佛第一弟子字佛提第二弟子
字鬱多拘樓秦佛第一弟子字僧耆第二弟子字維
留拘那鉢牟尼佛第一弟子字轉輪第二弟子字鬱
多迦葉佛第一弟子字質耶輪第二弟子字波達耶
今我作釋迦文尼佛第一弟子字舍利弗羅第二弟
子字摩訶目犍連維衛佛前後三會爲諸比丘說經
第一會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經
有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘
皆得阿羅漢式佛亦三會說經第一會說經有九萬

比丘皆得阿羅漢第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢隨葉佛再會說經第一說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢今我作釋迦文尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢佛告諸比丘言佛智不可斗量亦不可稱能知七佛本所生父母國王所施行佛告諸比丘經不可不學道不可不爲佛者

譬如大海水中船師數千萬人皆仰以得度海佛教天下皆使爲善得道度世亦如是諸比丘聞經歡喜作禮而退

七佛父母姓字經

佛說放牛經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園是時
佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉
養牛何等十一一者放牛兒不知色二者不知相三
者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不
知擇道行七者不知愛牛八者不知何道度水九者
不知逐好水草十者犛牛不遺殘十一者不知分別
養可用不可用如是十一者放牛兒不曉養護其牛
者牛終不滋息日日有減比丘不知行十一事如放

牛兒者終不成沙門此法中終不種法律根栽無有
枝葉覆蔭不行十一事強爲沙門者死墮三惡道何
等比丘十一行比丘不知色不知相應摩刷不知摩
刷應護瘡不知護瘡應作煙不知作煙不知擇道行
不知愛牛不知何道度水不知食處不知敬長老比
丘云何不知色比丘云何不知四大不知四大所造色比
丘如是不知比丘云何不知相比丘不知癡因緣相
不知黠因緣相云何不知癡因緣相比丘不知黑緣
不知白緣不知黑白緣云何不知黠相不知黑緣不
知白緣不知白黑緣比丘如是不知相比丘云何應

摩刷而不摩刷比丘設欲心發便樂著不捨不忘不斷絕起恚癡貪慳及餘惡心盡懷不吐捨不吐如是比丘應摩刷而不摩刷也比丘云何應護瘡而不護瘡比丘見色起想聞聲愛著思想形體不知爲惡不護眼根耳鼻舌身心盡馳外塵而不能護如是不應護瘡而不護瘡云何比丘應作煙而不作煙比丘所學問不知爲人說如是不比丘應起煙而不起煙云何比丘不知擇道行比丘不入直道行行於非道云何行非道比丘入婬女里及酒會博戲處如是不比丘不知行道云何比丘不知愛牛比丘講說法寶時

不至心愛樂聽如是比丘爲不知愛牛云何比丘不知度水比丘不知四諦何等四諦比丘不知苦諦苦集諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘爲不知度水云何比丘不知食處比丘不知四意止何等四意止比丘不知內觀身外觀身內外觀身不知內觀痛外觀痛內外觀痛不知內觀意外觀意內外觀意不知內觀法外觀法內外觀法如是比丘爲不知食處云何比丘不知食不盡比丘設爲國王長者清信士女請食設種種肴饌至心進上比丘不知齊限食已有餘復欲持歸如是比丘爲不知食不盡云何比丘不知敬

長老比丘恭敬供養之云何不知設有長老比丘久
習道德學問廣博小比丘不至心禮敬見之不起不
爲避座輕慢調戲不以善心待如是比丘不知敬長
老其有比丘不知行十一法於吾法中不應爲沙門
不種法律根栽無枝葉覆蔭皆自朽壞不如還爲白
衣若強爲沙門者必入三惡道比丘知放牛兒十一
行護其能使滋息云何十一此放牛兒爲知色知相
摩刷護瘡起煙擇道度水愛牛逐水草聲知遺殘齊
限多少分別牛好惡養視可用者如是放牛者便能
養護增益其牛佛於是頌曰

放牛兒審諦 牛主有福德 六頭牛六年

成六十不減 放牛兒聰明 知分別諸相

如此放牛兒 先世佛所譽

如是十一法比丘當行便能於是法中種法律根栽
枝葉茂盛覆蔭大地不復朽壞何等十一比丘知色
知相知摩刷知覆瘡知時時作煙知行道知愛知度
水知食處知不盡知敬長老舊學者恭敬供養云何
比丘知色比丘知四大造起色如是比丘爲知色云
何比丘知相比比丘別癡別黯云何癡非所思而思非
所行而行非所說而說是爲癡云何爲黯思可思行

可行說可說是爲黠能別癡黠是爲知相云何比丘
應摩刷知摩刷比丘設生欲心能制遠避如吐惡見
設起瞋恚慳貪及餘諸惡能制遠避如吐惡見如是
比丘應刷知刷云何比丘應護瘡而護瘡比丘眼見
色不分別好惡守護眼根不著外色遠捨諸惡護於
眼根耳聽聲鼻嗅香舌嘗味身貪細滑意多念制不
令著護此諸根不染外塵如吐惡見如是比丘爲知
護瘡云何比丘時時放煙比丘如所學所聞所知以
時廣說如是比丘爲知放煙云何比丘知行道比丘
行審諦八道知不可行處婬里酒家博戲處終不妄

入如是比丘爲知行道云何比丘知愛比丘見說
實時至心聽受踊躍愛樂如是比丘名爲知愛云何
比丘知度水處比丘知四諦云何四諦苦諦苦集諦
苦盡諦苦盡道諦如是比丘爲知度水云何比丘知
食處比丘知四意止云何四意止比丘觀內身觀外
身觀內外身觀內痛觀外痛觀內外痛觀內意觀外
意觀內外意觀內法觀外法觀內外法如是比丘爲
知食處云何比丘知食不盡比丘若國王長者清信
士女以信樂心請於比丘供養飲食種種肴膳加敬
進勸比丘知節供身則止思惟佛語施者雖豐當自

知限不爲盡受如是比丘知食不盡云何比丘知敬
長老舊學者恭敬供養比丘當親近是輩禮敬供養
出入迎送見來避座任力進止勿以懈怠如是比丘
知敬長老比丘能行是十一事者於此法中種法律
根栽枝葉滋茂多所覆蔭清淨無垢爾時世尊以偈
讚曰

有信精進學

受食知節限

供養於長老

是行佛稱譽

如此十一法

比丘學是者

晝夜定心意

六年得羅漢

諸比丘聞佛所說發喜受行

佛說放牛經

緣起經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩天人等俱爾時世尊告苾芻衆吾當爲汝宣說緣起初差別義汝應諦聽極善思惟吾今爲汝分別解說苾芻衆言唯然願說我等樂聞佛言云何名緣起初謂依此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生有緣老死起愁歎苦憂惱是名爲純大苦蘊集如是名

爲緣起初義云何名爲緣起差別謂無明緣行者云何無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知於內無知於外無知於內外無知於業無知於異熟無知於業異熟無知於佛無知於法無知於僧無知於苦無知於集無知於滅無知於道無知於因無知於果無知於因已生諸法無知於善無知於不善無知於有罪無知於無罪無知於應修習無知於不應修習無知於下劣無知於上妙無知於黑無知於白無知於有異分無知於緣已生或六觸處如實通達無知如是於彼彼處如實無知無見無現觀愚癡無

明黑闇是謂無明云何爲行行有三種謂身行語行
意行是名爲行行緣識者云何爲識謂六識身一者
眼識二者耳識三者鼻識四者舌識五者身識六者
意識是名爲識識緣名色者云何爲名謂四無色蘊
一者受蘊二者想蘊三者行蘊四者識蘊云何爲色
謂諸所有色一切四大種及四大種所造此色前名
總略爲一合名名色是謂名色名色緣六處者云何
六處謂六內處一眼內處二耳內處三鼻內處四舌
內處五身內處六意內處是謂六處六處緣觸者云
何爲觸謂六觸身一者眼觸二者耳觸三者鼻觸四

者舌觸五者身觸六者意觸是名爲觸觸緣受者云
何爲受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受是名爲
受受緣愛者云何爲愛愛有三種謂欲愛色愛無色
愛是名爲愛愛緣取者云何爲取謂四取一者欲取
二者見取三者戒禁取四者我語取是名爲取取緣
有者云何爲有有有三種謂欲有色有無色有是名
爲有有緣生者云何爲生謂彼彼有情於彼彼有情
類諸生等生趣起出現蘊得界得處得諸蘊生起命
根出現是名爲生生緣老死者云何爲老謂髮衰變
皮膚緩皺衰熟損壞身脊偻曲黑黯間身喘息奔急

形貌儻前憑據杖策惛昧羸劣損滅衰退諸根耄熟
功用破壞諸行朽故其形腐敗是名爲老云何爲死
謂彼彼有情從彼彼有情類終盡壞沒捨壽捨煖命
根謝滅棄捨諸蘊死時運盡是名爲死此死前老總
略爲一合名老死如是名爲緣起差別義苾芻我已
爲汝等說所標緣起初差別義時薄伽梵說是經已
聲聞菩薩天人等衆聞佛所說皆大歡喜得未曾有
信受奉行

緣起經

佛說十一想思念如來經

宋 三 藏 求 那 跋 陀 羅 譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中與大比
丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘當以十
一想思念如來已思念當發慈心於如來所云何爲
十一戒意清淨一威儀具足二諸根不錯三信意不
亂四常有勇猛意五若更苦樂不以爲憂六意不妄
失七止觀現在前八三昧意無休息九智慧意無量
十觀佛無厭足十一如是比丘當以此十一想思念如
來已思念如來當發慈心於如來所是謂比丘於比

丘中修行念佛彼比丘已修行念佛於二果當求一果於現法中得自在成無餘阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園是時世尊告諸比丘若慈心解脫親近廣布修行以辦獲使起善具足便當有十一報十一果云何爲十一臥安覺安不見惡夢天護人愛非人所敬不毒不兵水火不喪亦不加刑身壞命終生善處梵天上於諸善法速得捷疾能盡有漏行比丘慈心解脫親近廣布修行以辦以獲使起善具足當有此十一法是故諸

比丘當求方便慈心解脫如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說十一想思念如來經

佛說四泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘有四大泥犁云何爲四諸比丘提舍
大泥犁瞿波離比丘大泥犁稀婆達兜大泥犁末佉
梨大泥犁諸比丘彼提舍大泥犁身出火焰長二十
肘諸比丘瞿波離大泥犁身出火焰長三十肘諸比
丘調達大泥犁身出火焰長四十肘末佉梨大泥犁
身出火焰長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者
若二十大海水灌彼身上彼海水盡火不滅猶如融

銅若有人以二十滴水著彼融銅中彼水滴速疾滅
彼提舍比丘亦復如是火焰不滅若復有人欲求安
隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡
所以然者彼提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不食
以此因緣使提舍比丘入大地獄諸有比丘於瞿波
離比丘有一人起欲使安隱獲其義者以三十六海
水灌其身上彼大海水速盡譬如二日所融銅或有
一人以三十滴水著融銅中消盡無餘此亦如是瞿
波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十
大海水灌其身上彼大海水速盡所以然者彼瞿波

離比丘愚人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄以此因緣瞿波離比丘入大泥犁彼調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所融銅若有人以四十滴水著融銅中卽時消盡無餘此亦如是調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來煞阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終趣三惡道生阿鼻地獄中由此因緣使彼調達比丘入大地獄身出火焰長四十

肘諸有比丘彼末伽梨大泥犁若有一人起欲使獲安隱義以六十大海水灌其身上彼海水速盡彼火不滅譬如四日所融銅若有人以六十滴水著融銅中卽時消盡無餘彼末伽梨亦復如是若有一人起欲使獲安隱義者以六十大海水灌其身上彼大海水速盡此火不滅所以然者此末伽梨愚人敬受百拘梨人使行邪見以此因緣使末伽梨身出火焰長六十肘如是諸比丘四大泥犁時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四泥犁經

舍衛國王夢見十事經

失譯人名今附西晉錄

佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時國王波斯匿夜臥夢見十事何謂爲十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食屎亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好床食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲闢當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見溪水流正赤王夢已

卽覺王大惶怖恐忘其國軀明日王卽召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門皆到王前王卽爲說夜夢十事誰能解者諸能解夢者卽言我能解之恐王聞之不樂王言便說之如卿所知婆羅門卽爲王說之言當殺王太子以祀天王重夫人當殺以祀天王邊旁侍奴婢當殺以祀天王所有白象當殺以祀天王所重好馬當殺以祀天王所可臥具及著身珍寶好物皆當燒用祀天王此王身乃無他王聞婆羅門解夢如是王卽大愁憂却入齋室思念是王有一夫人名摩利就到王所齋室問王何爲入齋室愁憂我身

將有過失王卽言若莫問儻聞者令苦愁夫人卽復問何因緣愁王言不須復問聞者令苦憂夫人復言我是王身半也王有急緩當以告我王卽爲說之言我昨日夜夢見十事一者見三瓶兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食足亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見大溪水流正赤夢已卽覺惶

怖夢如是恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民明日我卽召公卿大臣諸婆羅門能解夢者爲說夢如是婆羅門解夢言王所愛者皆當以祀天用是故憂愁夫人言王莫愁愛人行買金以金磨石好惡其色見石上今佛在祇洹阿難邪坻阿藍可往問佛夢意如佛解者當隨佛語王卽勅左右車騎車騎以嚴王卽乘高蓋車車名披羅延時車騎數千卽從舍衛到祇洹阿難邪坻阿藍得步徑卽下車步到佛所見佛前以頭面著佛足乃坐白佛言我昨日夜夢見十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往

來不入空瓶中二者見馬口亦食屎亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中中央濁四邊清十者見大溪水流正赤我夢如是覺卽怖懔恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民及王言願佛爲我解是十事佛卽告王言莫恐莫恐所夢者無他於王身無惡於國亦無惡於妻子亦無惡於夫人亦無惡王所夢者皆爲後世施耳後世人不畏法皆淫泆皆

貪一妻不厭足數怒愚癡不知慙愧王夢見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中者後世人當不給視貧窮近親兩富自相饋遺王夢見一事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見馬口亦食屎亦食者後世大臣當廩食於官復食於民王夢見二事者但爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生華者後世人年未滿三十當頭生白髮王夢見三事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生實者後世女人年少當行嫁抱子不知慙愧王夢見

四事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見一人切繩人後有羊主食繩者後世人當行出賈留婦於家婦當私與男子共栖宿王夢見五事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見狐坐於好牀食以金器者後世賤人當有財富者當在上坐食飲極味王夢見六事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大牛還從小犢子乳者後世人母當爲女作媒將他人男子與女共房母當主守門持女姪錢用自給活王夢見七事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無

他王夢見四牛從四面鳴來相趣欲闔當合未合不知牛處者後世人大臣當不畏天姪佚貪一妻不厭足數怒愚癡不知慙愧不畏上下雨師不爲時節帝王長吏人民皆當請雨雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲帝王長吏皆喜言雲以四面起今當雨須臾間雲各自散去雨師故見怪欲使帝王長吏人民畏天地不姪佚不貪守一妻慈心莫怒王夢見八事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大陂水中央濁四邊清者後世人民在閭浮利內者當不孝父母不敬長老無反復不顧後

邊國當孝父母敬長老有反復王夢見九事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大溪水正赤者後世諸王當不厭其國興師人民起兵共鬪當作車兵馬兵步兵當以車兵相殺馬兵相殺步兵相殺血流正赤王夢見十事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他是夢者皆爲後世方來之事王卽長跪言得佛教心卽歡喜如人持小器受膏膏多器小更求大器得大器更受之卽安隱不恐王卽稽首再拜前以頭面著佛足而去還歸於宮重賜正夫人皆奪諸公大臣俸祿不復信諸婆羅門

語

舍衛國王夢見十事經

佛說國王不黎先尼十夢經

東 晉 竺 曇 無 蘭 譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王不
黎先尼夜臥夢見十事何等十事一者夢見三瓶併
兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢
見馬口食尻亦食三者夢見小樹生犂四者夢見小
樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六
者夢見狐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還
從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趨欲闔當
合未合不知牛處九者夢見大陂水中中央濁四邊清

十者夢見大谿水流正赤王夢見是事已卽寤大恐
亡其國及身妻子王明日卽召公卿大臣及諸道人
曉解夢者問言昨夜臥夢見十事如是夢卽寤恐怖
意中不樂誰能解夢者諸道人中有一婆羅門言我
能爲王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩便
說之勿有所諱婆羅門言王夢者皆各惡非吉事當
取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祀
天王可得無他王有臥具及著身珍寶好物皆當燒
以祀天如是者王身可得無他王聞婆羅門解夢如
是王卽大愁憂不樂却入齋房思念是事王有正夫

人名摩尼到王所問王言何爲入齋房愁憂不樂我身將有過失於王耶王言汝無過於我自愁憂耳夫人復問王用何等故愁憂王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王身半設有善惡王當語我云何不相語耶王便爲夫人說我昨夜夢見十事夢已卽寤我大愁憂恐怖恐亡我國及身妻子我召羣臣公卿諸道人爲說所夢十事有婆羅門爲我解夢言當取所愛重夫人太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬皆殺以祀天及所臥具著身珍寶皆燒祀天王身乃可得無他我用是故愁憂不樂耳夫人言王

莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解當隨之王卽勅左右羣臣嚴駕而出到佛所得步徑王下車前到佛所以頭面著佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食屎亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐坐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趨欲闔當合不合不知牛

處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見谿水流正赤我所夢如是寤卽恐怖恐亡我國及身妻子惟佛爲解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐王夢者皆無他王所夢乃爲後世當來之事非今世佛言後世人當不畏法禁姪洸貪利嫉妬不知厭足少義理無慈心喜怒不知慙愧佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者後世人豪貴者自相追隨不視貧者王夢見三瓶併正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第二王夢見馬口食屎亦食者後世人作帝王及大臣

廩食縣官俸祿復採萬民不知厭足王夢見馬口食屎亦食正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第三王夢見小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪姪多欲年少強老王夢見小樹生華者正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第四王夢見小樹生果者後世女人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧王夢見小樹生果者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫婿出行賈作婦於後便與他

家男子交通食其財物王夢見一人索繩者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食後世人下賤更尊貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後王夢見狐坐金牀上於金器中食正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者後世人無有禮義母反爲女作媒誘誘他家男子與女交通采女求財物以自饒給不知慙愧王夢見大牛還從犢子乳者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言

第八王夢見四牛從四面鳴來相趨欲闔當合未合不知牛處者後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散而去雨爲不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁故王夢見四牛鳴來相趨當合未合不知牛處者正謂此耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝順

二親王夢見大陂水中央濁四邊清者正謂是耳王
莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第十王夢
見大谿水流正赤者後世諸國當分爭與軍聚衆更
相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數
死者於路血流正赤王夢見大谿水流正赤正謂是
耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言王夢
見者皆爲後世當來之事非今世事王莫恐愁憂也
王卽長跪言得佛教心卽歡喜譬如人持小器盛膏
膏多器小更求大器盛之安隱不復恐今我受佛恩
得安隱王卽爲佛作禮還歸宮中重賜正夫人皆喜

諸大臣俸祿王言我從今以後不信諸異道人及婆
羅門所語

佛說國王不黎先尼十夢經

阿難同學經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時舍衛城有比丘名掘多是尊者阿難少小同學甚愛敬念親昵未曾恚怒然不樂修梵行欲得捨戒還爲白衣是時阿難至世尊所到已頭面禮足在一面立時阿難白世尊言於此舍衛城有比丘名曰掘多是我少小同學不堪任修梵行欲捨戒還爲白衣願世尊與掘多比丘說法使於此現法中清淨修梵行時世尊告阿難阿難汝自往詣彼掘多比丘所對曰如

是世尊阿難從佛受教便至掘多比丘所世尊呼對曰如是時掘多比丘從阿難教至世尊所到已頭面禮足在一面坐時世尊告掘多比丘言云何比丘汝審不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣耶比丘報言審然世尊所以然者身熾盛意亦熾盛不堪任清淨修梵行世尊告曰比丘女人有五穢行云何爲五比丘女人臭穢言語麤獷無返復心猶如蜣螂常懷毒垢此女人增益魔衆難得解脫亦如鈎鎖女人不可親近猶如雜毒不可食女人不可消亦如金剛壞敗人身比丘亦如火燄猶彼阿鼻泥犁比丘女人不可觀

察猶如臭糞比丘女人不可聽聞猶如死響比丘女人如牢獄猶如鞞摩質多牢獄阿須繫輪比丘女人是怨家亦如蜣螂比丘當遠離猶惡知識比丘女人爲恐怖猶賊村落比丘人身難得猶優曇鉢華比丘人身甚難得猶彼板一孔推著水中數萬歲乃值其孔比丘時亦難遇除其八時汝比丘已得人身皆是本行所造比丘佛世尊出世甚難遇猶如石女無子比丘如來出世甚難遇亦如優曇鉢華比丘已得人身已得受具足戒亦得入衆猶彼蒙尊國王亦爲人說法休息止觀至涅槃界至彼處如來善說此法汝

比丘淨修梵行當盡苦源時彼比丘從佛受是教誡卽從座上無有塵垢得法眼淨時彼比丘卽從座起頭面禮世尊足便退而去爾時彼比丘聞世尊說是教誡在一閑靜處而自娛樂已在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣於如來所修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎是時彼比丘卽成阿羅漢時尊者掘多至世尊所到已頭面禮足在一面坐時尊者掘多白世尊言世尊所教誡今已逮覺願世尊聽殷涅槃時世尊默然不對尊者掘多比丘再三白世尊言世尊所教今已逮

覺願世尊聽般涅槃時世尊告曰比丘今正是時彼
比丘卽從坐起頭面禮足遶世尊三市便退而去還
詣已房到已除去坐具於露地布坐具便昇虛空現
若干變化或化一身爲若干身或化若干身爲一身
或爲石鐵或爲金剛或爲牆壁城郭或爲高山石壁
皆過無礙出沒於地譬如流水而無罣礙結跏趺坐
滿虛空中譬如大火熾亦如飛鳥猶如此日月有大
威神有大力勢以手摩挲化身至梵天於虛空中坐
臥經行或現煙酸身下出煙身上出火身上出煙身
下出火左出煙右出火右出煙左出火前出煙後出

酸後出煙前出酸舉身出煙舉身出酸舉身出火時
彼比丘還歛神足卽就獨座結跏趺坐直身正意繫
念在前便入初禪從初禪起入第二禪從二禪起入
第三禪從三禪起入第四禪從第四禪起入空處從
空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入
有想無想從有想無想起入想知滅三昧從想知滅
三昧起入有想無想不用處識處空處四禪三禪二
禪初禪復從初禪起入第二禪第三禪時尊者掘多
從第四禪起便捨身壽於無餘涅槃界便般涅槃時
阿難供養尊者掘多舍利至世尊所到已頭面禮足

在一面立時阿難白世尊言彼掘多比丘者從如來
受教誠在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮
著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死
源梵行已立所作已辦更不受母胎世尊彼尊者掘
多已般涅槃世尊告曰甚奇甚特阿難佛世尊成就
無量智慧能使掘多比丘濟生死淵此阿難如來所
行已足沉度無數百千衆生濟生死淵及餘當拔濟
者是故阿難當發慈意於佛於法於衆如是阿難當
作是學是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

阿難同學經

